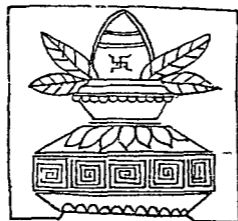
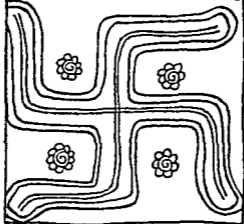
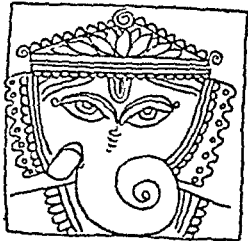

भारतीय मस्कृति
के
प्रतीक

श्री०५पी० आनन्द भवन के सामने, इलाहाबाद-२११००२

भारतीय
के संस्कृति,
के प्रतीक

उदय नारायण सिंह

प्रकाशक
शब्दपीठ
आनन्द भवन के सामने
कर्मलगंज, इलाहाबाद-२११००२

मुद्रक
निमय प्रिंटिंग वर्क्स
७१८, दारागंज
इलाहाबाद-२११००६

सर्वाधिकार
लेखक

आवरण व सज्जा
इम्पैक्ट, इलाहाबाद-२११००१

मूल्य पैंतीस रुपये
प्रथम संस्करण १९८५ ईसवी

अपनी पत्नी
श्रीमती राजरानी सिंह
को
समर्पित
जिनकी ईश्वर भक्ति
असीम थी

मा प्रगाम पथो वय
मा यत्नात् न्द्र सोमिन ।

माज्ज् स्तु नो अरातय ॥

हे परमात्मन् ! हम समाग को त्याग कर न चले ।^१

ऐश्वर्ययुक्त होने हुए भी हम वज्र को छोड़ कर न चलें ।^२

अदान भाव हमारे अन्दर न ठहरे ।^३

ऋक् १० ५७ १

अपनी बात

पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हम अपनी युगो पुरातन और परंपरागत भारतीय सस्कृति, आचार-व्यवहार और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हम अपने उन पुराने धार्मिक सस्कारों, विश्वासों और आस्थाओं को भी धीरे-धीरे विस्मृत करते जा रहे हैं, जिनका हमारे पूर्वज कठोरता के साथ पालन ही नहीं करते थे, वरन् उसके माध्यम से वे अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को भी मुख्यमय तथा मगलमय बनाने की कामना किया करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में भी पूजा-अर्चा, यज्ञ आदि का अपना विशिष्ट स्थान है और हमारे देश की न केवल आस्तिक और धर्मप्राण, वरन् बहुसंख्य सामान्य जनता भी, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, आचार-व्यवहार, विचार की क्यों न हो, इसका किसी-न-किसी रूप में आश्रय अवश्य लेती है।

धार्मिक और मागलिक अनुष्ठान तथा पूजा-अर्चा में हम अपने उपास्य देवता के पुण्य-स्मरण के अलावा पूजा के विविध उपकरणों अथवा वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें नारियल, मगल-घुंटे, पान, घटी, माला, दीपक, तिलक, यज्ञोपवीत, शंख आदि सम्मिलित हैं। इनके अभाव में चाहे हम कितने भी आधुनिक विचारों वाले प्रगतिशील क्यों न हों, हमारे जीवन में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण नहीं समझे जा सकते। प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय सस्कृति के चुने हुए पच्चीस प्रमुख प्रतीकों के महत्त्व एवं उनकी विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। आशा है यह पुस्तक अपनी गौरवपूर्ण भारतीय सस्कृति, सभ्यता और आचार-व्यवहार को उच्च स्थान देने वाले लोगों के लिए रुचिकर एवं ज्ञानवद्धक प्रतीत होगी।

अनुक्रम

	□
शिव	६
गणेश	१७
गुरु	२५
मंगल-घट	३०
नारियल	३३
दीपक	३७
पान	४३
माला	४८
घटी	५४
शब	५६
यज्ञोपवीत	६२
तिलक	६५
चरण-स्पर्श	६८
यज्ञ	७२
शक्ति	७८
लक्ष्मी	८२
श्री	८७
ओम्	९०
स्वस्तिक	९४
परिक्रमा	१०१
त्रिपुल और डमरू	१०४
कमल	१०७
सूर्य	१११
वक्ष	११५
रुद्राक्ष	१२४
	□

शिव

विश्व में सृष्टि, पालन और विनाश जीवन के तीन मूलभूत तत्व माने जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के तीन देवताओं—ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परिकल्पना हमारे हिन्दू धर्म में की गयी है। ब्रह्मा सृजन-शक्ति, विष्णु पालन-शक्ति और शिव विनाश-शक्ति के देवता हैं। लेकिन शिव को लोकमगल और कल्याणकारी शक्ति के रूप में भी माना गया है। शिव को अत्यंत सरल, मधुर, शांतिप्रद रूप में भी हमारे पौराणिक ग्रन्थों में चित्रित किया गया है। धर्म-शास्त्रों ने उनकी महिमा का वणन सविस्तार किया है। 'शिव' शब्द का अर्थ 'आनन्द' है। शिव को 'शकर' भी कहते हैं। 'श', 'आनन्द' और 'कर' का तात्पर्य 'कर्ता' है अर्थात् जो 'आनन्द करने वाला' है वही 'शकर' है। शास्त्रकारों ने भगवान् शिव को कल्याण का दिव्य स्वरूप माना है। कलाकारों ने शिव को कला की दिव्य मूर्ति और संगीतज्ञों ने 'नटराज' के रूप में वदना की है। साहित्यकारों ने उन्हें कल्याण तत्व के रूप में जीवन संगीत के मधुर स्रोत के रूप में और अनहद स्तर के रूप में माना है। प्रभातकालीन सौन्दर्य का स्वरूप भगवान् शिव हैं, महा-प्रलय की अग्नि-त्रालाओं में भी शिव का प्राग-न्मत रूप है तथा महाकाल और मृत्यु के देवता भी शिव माने जाते हैं।

सृष्टि के आदिकाल के देवता शिव कहे जाते हैं। सृष्टि के आदिकाल में जब सबकुछ अन्धकार व्याप्त था, उस समय वेकल एक दिव्य शक्ति शिव ही थे जैसा कि 'उपनिषद्' में वर्णित है। 'महाभारत' के अनुसार भी

शिव से ही ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देवताओं की उत्पत्ति हुई है। 'शिव-पुराण' एवं 'वायु पुराण' भी इसकी पुष्टि करते हैं। हमारे पौराणिक ग्रन्थों में शिव के जितने नाम हैं, उतने गायद ही किसी अन्य देवता के हों। इससे स्पष्ट है कि शिव भारतीय जनमानस के कितने लोकप्रिय देवता है। शिव की निरगकार उपासना लिङ्गोपासना के रूप में उनके आदि देव होने का परिचय देती है। शिव के रूप की कल्पना लिङ्ग या ज्योतिर्लिङ्ग के रूप में करके हमारे प्राचीन साधकों ने सृष्टि क रहस्य का उद्घाटन किया। आदि काल में जब पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि विश्वलोक का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस समय पहले तेजोमय पुरुष ज्योतिर्लिङ्ग के रूप में प्रकट हुआ। उस लिङ्ग का आदि, मध्य व अन्त नहीं था अर्थात् वह अडाकार था। इसी से विश्व की उत्पत्ति हुई और आगे चल कर यह अखंड पदार्थ अनेक खंडों में विभक्त हो गया। इस प्रकार एक-एक खंड सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी आदि में परिणत हो गये।

शिव की अनुपम देन शिवम् है। शिवम् का अर्थ है कल्याण, सभी प्राणियों के हित की कामना। शक्ति के त्रिगुणात्मक होने के कारण, सृष्टि का नैसर्गिक वैशिष्ट्य है, वैषम्य। शिव उसमें समता लाकर, समस्त से उसे ओत-प्रोत करते हैं। शिव का शिवम् ही उनका ममन्वयवादी दृष्टिकोण है, जो विषम है, उसी का वह अनुपान करते हैं, जो अरुचि है, उसी का वह वरण करते हैं, जो अरुचि है, उसी को वह धारण करते हैं। अखिल शिव की विषमता का पान कर, सृष्टि को सदभाव में जीने योग्य वही बनाते हैं। विष को धारण और पचाने की शक्ति किसी अन्य देव में नहीं, शिव ही योग-समाधि के कारण विषमता रूपी विष का पान करते हैं। शिव की कल्पना, भारतीय दशन की अत्यन्त मनोरम अभूत-पूर्व उपलब्धि है। शिव का शिवम् शक्ति से उत्प्रेरित, उसके सानिध्य से स्फूर्तिगवित, सृष्टि का विकास करता है। यह सृजन-विकास शिव का

विलासमय आनन्द है। परमशिव का सृष्टि के साथ उन्मुख होना, ऊर्ध्व-मुख होना, उत्सुक होना ही, शक्ति का प्रसारण है।

भगवान शंकर का शरीर रजतगिरि के समान गौर वर्ण का है, आकाश जितना उसका आकार है, लेकिन वे सदा भस्म से परिपूरित रहते हैं। भस्म मौलिक तत्व है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। 'शिव पुराण' के अनुसार, वे भस्म से ही सृष्टि की रचना करते हैं। डमरू भी सृष्टि का प्रतीक है। उनका ताण्डव नृत्य ब्रह्माण्ड में गति लाता है। उसका प्रभाव सृजनात्मक भी होता है और सहारात्मक भी। नतन के समय शिव के पदाघात से पृथ्वी हिलने लगती है और आकाश सकट में पड़ जाता है। समस्त जगत को प्रलय का अनुभव होने लगता है, लेकिन शिवशंकर का यह कार्य केवल जगत के कल्याण हेतु होता है। शिव की जटाओं में अमृत तत्व के प्रतीक चन्द्रमा शोभायमान हैं। इसके अतिरिक्त घम प्रतीक पुण्यसलिला गंगा का वहाँ निवास स्थान है। तीना ज्याति—सूर्य, चन्द्र और अग्नि—उनके तीन नेत्र हैं। शिव का प्रथम नेत्र वरातल, द्वितीय आकाश और तृतीय ज्ञानाग्नि का सूचक है। इसी तृतीय नेत्र के खुलने से काम भस्म हो गया था। शिव जी का कण्ठ नीला है। कालांतर में जब देवताओं और दैत्यों ने मिल कर समुद्र मथन किया तो विष पृथ्वी पर गिरा। यदि वह विष कुछ समय तक मुक्त रहने दिया जाता तो सृष्टि का विनाश हो गया होता। जब शिव ने इसे देखा तो उन्होंने उसे ग्रहण कर विश्व का राहत दी। इसीलिए भगवान शिव आशुतोष कहलाये।

शिव के तन पर वस्त्र नहीं, लेकिन वे त्रैलोक्याधिपति कहे गये हैं। भुजाओं में सप, गले में रुद्राक्ष की माला और निवास के लिए श्मशान भूमि। ऐसा उनका अशमगल रूप है। परन्तु नाम मंगलकारी है। यह विरोधाभास भी अद्भुत है। योगिराजधिराज होते हुए भी शिव अद्ध नागेश्वर हैं। उमा उनकी सहर्षामिणी हैं। उमा वह दिव्य ज्योति है, जिसकी आराधना प्रत्येक व्यक्ति करता है। उमा का एक और नाम है—शक्ति।

-शिव और शक्ति की सनातन युगल-नीला ने भारतीय कल्पना और कला को सदा उन्मेषित किया है। भारतीय कविता, कलाकारों और शिल्पियों ने शिव और शक्ति के युगल स्वरूप का नाना रूपों में वाचा और व्यक्त किया है। शिव यम है तो उमा वेदी है, शिव अग्नि है तो उमा स्वाहा, शिव पुरुष हैं तो उमा प्रवृत्ति। पुरुष और प्रवृत्ति का संयोग होने पर ही सृष्टि उत्पन्न होती है।

'रुद्र' शब्द की कल्पना शिव के प्रलयकारी, भयकारी, महाक्रोधी तथा सहारक गुणा को देख कर ही संभवतः की गयी है। वैदिक काल के देव, दानव, महर्षि, मनुष्य यह मानते थे कि प्रलय काल के अवसर पर जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निदाह, तडित् प्रवाह, वज्रपातदि होते हैं वे सब रुद्र के ही प्रतिरूप हैं। परन्तु 'रुद्र' ऋग्वेदीय काल में जहाँ एक और विभूत रूप बाने, लाल वण वाले, जटाधारी एवं महान तेजस्वी हैं, वहाँ दूसरी ओर इसी 'ऋग्वेद' में देवताओं के क्रोध शांत करने वाले, शत्रुओं से रक्षा करने वाले व सुख-धनादि के प्रदाता एवं पापहारी के साथ-साथ कोमल उदर, पीतवर्ण तथा सुन्दर नासिका बाने वज्रधारी बताये गये हैं। 'अथर्ववेद' में भी उनके सौम्य एवं उग्र दोनों रूपों की वन्दना की गयी है। यहाँ 'रुद्र' के रूप में वे कृष्णोदर एवं लाल पीठ वाले धनुषधारी तथा नीले वेश बाने एवं सहस्राक्ष हैं। यही पर वे नीम्य रूप में 'जलाप भेषज', व्याधिनाशक पशुओं के कन्याणकर्ता बताये गये हैं। 'यजुर्वेद' में 'क्रोधित-शिव' को शांत करने के लिए 'शतरुद्र' का स्वतंत्र विधान बताया गया है। ब्राह्मण काल में 'रुद्र' के प्रभाव एवं पद में और अधिक वृद्धि हुई एवं शिव रूप 'रुद्र' कही पर एक और कही पर अनेक बताये गये हैं। 'यजुर्वेद' में 'रुद्र' को 'अनन्त' बताने हुए कहा गया है कि-उनकी सख्या नहीं है।

'अथर्ववेद' में ईशान, भव, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, और महादेव ये सात रुद्र बताये गये हैं और कई पुराणों में रुद्र-भव, शर्व, पशुपति, भीम, ईशान, उग्र और महादेव ये आठ रुद्र बताये गये हैं। 'महाभारत' में भी मृग-

व्याध, शर्ब, निऋति, अजैकपात्, महिर्बुध्नय, पिनाकिन, दहन, ईशान कपालिन, स्थाणु एवं भव ग्यारह रुद्र बताये गये हैं। 'स्कंध पुराण' में भूतेश, लील, रुद्र, वृक्षवाहन, त्र्यम्बक, महाकाल, भैरव, मृत्युञ्जय, कामेश और योगेश का प्रचलन प्रारम्भ हुआ, जो उनकी निराकार उपासना का द्योतक स्वरूप है। नवीं एवं दशवीं शताब्दी में लिंग-पूजा का प्रचलन जब अधिक हुआ, तब लिंगायत सम्प्रदाय का निर्माण हो गया। आगे चल कर शिव-लिंग की उपासना संपूर्ण भारत में तब से प्रचलित हो गयी। कालांतर में निराकार एवं साकार उपासना के समन्वय के रूप में 'मुखलिंग' का प्रचलन भी प्रारम्भ हुआ और 'मथुरा कला' के अन्तर्गत यह प्रचुरता से देखने को मिलती है। ये 'मुखलिंग' गिनती में १, ३, ४, ५ होते हैं। पंचमुख उनके पाँच प्रमुख अवतारों (सद्योजात, वामदेव, अघार, तत्पुरुष और ईशान) के द्योतक हैं। इतना ही नहीं, ये पंच मुख शिव के पंचकृत्य-स्थिति, सृष्टि, प्रलय, अनुग्रह एवं विग्रह को भी दूसरी ओर प्रदर्शित करते हैं।

अत्यंत दयालु एवं उदार होने, तथा सभी गुणों से विभूषित होने के कारण उनकी पूजा भी कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व में द्वारिका में अरुणाचल तक की जाती है। गरीबों की दुष्टियों से लेकर धनिका के महलों तक वे सर्वव्यापी हैं। कुषाणकालीन सोने के सिक्के में एक ओर जहा कनिष्ठ का चित्र अंकित है वहीं, दूसरी ओर नदी सहित भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए अंकित किये गये हैं। शिव के दाहिनी ओर यूनानी अक्षरा में शिव का नाम लिखा है। उत्कृष्ट स्थापत्य कला से युक्त एलोरा का कैनाश मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, काशी का विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर, नासिक के समीप का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कालिंजर में शिव का नीलकण्ठ मंदिर, कोणार्क मंदिर जहाँ रावण ने शिवपूजा की थी, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, चिदम्बरम् का नटराज मंदिर, कांची के

अनेक शिवमंदिर, उदयपुर के निकट का लिंग मंदिर, कागडा का वैद्यनाथ मंदिर, अनरनाथ का शिवमंदिर, कोन्दार के निकट का मुक्तेश्वर मंदिर, गङ्गमुक्तेश्वर, केदारनाथ का मंदिर, मद्रास का मन्त्रिकार्जुन मंदिर आदि देश के विभिन्न भागों में बिखरे हमारे शिव मंदिर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शिव कितने लोकप्रिय देवता है। इसके अलावा विदेशों में भी इडोनेशिया, सुमात्रा, कम्बोडिया का भद्रेश्वर मंदिर, नेपाल में पशुपति नाथ, बाली, बैकाक, स्वाम, चना, जावा आदि अनेक स्थानों पर शिव मंदिर विद्यमान हैं।

प्राचीन काल से लेकर आज तक के कविशास्त्रियों ने शिव की गौरवगाथा का बर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपनी सुप्रसिद्ध काव्य-कृति 'रघुवंश' में तथा गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' के प्रत्येक खंड में प्रारम्भ में शिव की स्तुति की है। उन्होंने अपनी अन्य कृतियों में भी शिव का गुणगात किया है। गोस्वामी के आराध्य राम मानस में वहन है—

‘शिवद्रोही ममदास कहावा,
सो नर सपनेहुँ मोहि न भावा ।’

× × ×

‘शकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास,
ने नर करहि कल्प मरि, घोर नरक महवास ।’
(लका कांड)

इतना ही नहीं, राम ने स्वयं शिव को अपना आराध्य स्वीकार किया है

‘लिंग थापि विधिवत करि पूजा,
शिव समान प्रिय मोहि न दूजा ।’

× × ×

‘कोउ नहि शिव समान प्रिय भोरे,
 अस प्रतीति त्यागहु जनि भोरे ।’
 (वान काड)

× × ×

‘इच्छिन्न फल विनु शिव अवराधे,
 लहै न कोटि योग जप साधे ।’
 (बाल काड)

मुसुनमान भक्त कवि रसखान भी शिव के गुग्गान में पीछे नहीं
 रहे

‘वह देख धतूरे के पान चत्रान, औ गान्त से धुलि लगावत हैं ।
 चहुँ ओर जटा अटकी लटकै, सुभसीस फनी फहरावत है ।
 ‘रसखान’ जेई चितवै चित है, तिनके दुख दर्द भगावत है ।
 गजबाल कपाल की माल विमाल, सो गान वजावत आवत है ।

रीतिकालीन कवि ‘पद्माकर’ ने भी त्रिपुरारी की उदारता का
 चणन किया है

‘देव नर किन्नर कितेक गुन गावत मे,
 पावत न पार जग अनत गुन पूरे को ।
 कहै ‘पद्माकर’ सुगाल के वजावत ही,
 आज करि देत जन-जाचक जरूरे को ।
 चद की घटान जुत पन्नग फटान जुत,
 मुकुट विराजै जटा जूटन के जूरे को ।
 देखे त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ,
 पेये फल चारि फूल एक दै धतूरे को ।’

इस प्रकार भारतीय संस्कृति की आत्मा शिवमय है। भारतीय चिन्तन, दर्शन, कला, साहित्य और सोच परंपरा में शिव इस तरह घुल-मिल गये हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ममूरा भारत शिव की प्रतिमाओं में भरापूरा है। वैदिक युग में लेकर आज तक देश का समग्र भारतीय जीवन ही शिव ही शिव है। शिव के अभाव में हम भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य तथा सौंदर्य की रक्षणा नहीं कर सकते।

गणेश

भारतीय सस्कृति में विघ्नहर्ता गणेश का विशिष्ट स्थान है। शुभ अथवा अशुभ दोनों ही कार्यों में गणेश की पूजा की जाती है। गणेश के स्मरण मात्र से सिद्धि बतायी गयी है—‘जेहि सुभिरत सिद्धि होइ, गणनायक करिवर वदन।’ गणेश को दिशाओं का देवता मानते हैं जो सभी वित्रों और दुःखा के हर्ता माने गये हैं। प्रत्येक जन शुभ काम ‘श्री गणेशाय नमः’ कह कर प्रारम्भ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी पुस्तक ‘विनय पत्रिका’ में सर्वप्रथम गणेश की स्तुति की है —

‘गाइये गणपति जगवदन ।

शकर सुवन भवानी के नदन ।’

एक अन्य स्थल पर पावती के विवाह के अवसर पर गोस्वामी जी ने गणपति की पूजा की सार्थकता बतायी है—

‘मुनि अनुशासन गनपतिहि

पूजेउ सभु भवानि ।

कोउ सुनु ससय कर जनि

सुर अनादि जिय जानि ।’

गणेश की कल्पना हमने उनके गजशीश, निरावरण शरीर, एक भग्न-दंत, यज्ञोपवीत धारण किये हुए, कर में कमल और वाहन के रूप में मूषक के रूप में की है। बुद्धि के देवता गणेश को महर्षि व्यास ने महाभारत

की रचना में लेखन-कार्य के रूप में आमंत्रित किया था। गणेश के एक हजार आठ नाम बताये गये हैं जो उनकी लोकप्रियता का द्योतक हैं। एक व्यक्ति का एक से अधिक नाम देना उसकी बहुमुखी शक्ति और स्वरूप का परिचय देता है।

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में गणेश की उत्पत्ति के रूप में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। बताया जाता है कि एक बार ऋषि-मुनियों ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान् शंकर से प्रार्थना की जिस पर उन्होंने विनायक के रूप में श्री गणेश को प्रकट किया। उन्होंने अपने शरीर को कपित कर अनेक गणों की सृष्टि की जिसका अधिपति गणेश को बनाया। 'लिंग पुराण' और 'वाराह पुराण' में यही कथा वर्णित है। 'मत्स्य पुराण' के अनुसार पार्वती ने अपने उदर से गणेश की मूर्ति बना कर उसे स्नान घर के द्वार पर स्थापित किया। स्नान घर के रास्ते में अवरोध बने उस शिशु का शंकर ने त्रिशूल से वध कर डाला। बाद में दुःख होने पर एक गण को दक्षिण दिशा में सबसे पहले प्राणी दिखायी देने वाले प्राणी के मस्तक को उतार लाने को शिव ने कहा जिस पर एक हाथी का मस्तक लाया गया और इस तरह गणेश की रचना हुई। प्रारम्भ में गणेश की परिकल्पना एक भयानक देवता के रूप में की गयी। आर्यों ने गणेश को स्वीकार कर उन्हें विघ्नहर बनाया। बाद में वे सबके प्रिय देवता बने। हजारों वर्षों तक गणेश कृषि उत्पादन के देवता थे और वह वृक्ष की छाया में पत्थर की मूर्ति के रूप में पूजे जाते रहे। बाद में गणा के नायक अर्थात् गणपति बने।

ईसा की पाँचवीं शताब्दी के बाद गणेश की लम्बी सूँड की चर्चा है। 'हर्ष-चरित' में भरवाचाय के उल्लेख में विनायक को बाघाओ एव विद्या में सम्बन्धित माना है तथा उनके शरीर में हाथी का सिर माना है। 'दामन-पुराण' के अध्याय ५४ में गणेश के जन्म के सम्बन्ध में एक कथा का वर्णन है। 'महावीर चरित' में हेरम्ब की सूँड का उल्लेख है। मत्स्य

‘पुराण’ के अध्याय २६०/५२-५५ में गणेश की मूर्ति निर्माण की विधि बतलाई गयी है। ‘भक्त्य पुराण’ में गणेश को चूहे की सवारी करते बतलाया है। ‘भविष्य पुराण’, ‘कृत्य रत्नाकर’ एवं ‘अग्नि पुराण’ के १७वें तथा ३१३वें अध्यायों में गणेश का विधिवत् वणन है। सातवीं शताब्दी के भास्कर वर्मा के अभिलेख में गणेश का नाम आता है। ‘शिवपुराण’, ‘ब्रह्म वैवर्तपुराण’, ‘स्कन्दपुराण’, ‘लिंग पुराण’ आदि में भी गणेश की कथा अच्छे ढंग में वर्णित है।

भारतीय इतिहास में भी अत्यन्त प्राचीन काल से गणेश का उल्लेख मिलता है। लोकदेवता के रूप में उनकी मूर्तियाँ भारत के प्रायः सभी भागों में मिलती हैं। मथुरा संग्रहालय में संग्रहीत एक कुपाणकालीन शिलापट्ट पर गजमस्तक युक्त आकृतियों वाले गजानन यक्षों का अलंकरण दर्शनीय है। संभवतः यक्ष के विशाल लम्बोदर की परम्परा आगे चल कर गणेश प्रतिमाओं में अपनाई गयी। शुंग काल में गणेश पूजा का उल्लेख मिलता है लेकिन गणेश की विविध पूजा की परम्परा विशेष रूप में गुप्त काल से देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश स्थित भूमरा और उदयगिरि की प्रतिमाएँ तथा मथुरा संग्रहालय में संग्रहीत मृत्त गणपति की एक प्रतिमा पूर्व गुप्त की अनूठी निधि है। उत्तर गुप्त काल में गणेश की प्रतिमाएँ अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर हैं। कुछ प्रतिमाएँ इलाहाबाद और ग्वालियर संग्रहालय में भी हैं जो उत्कृष्ट हैं। इस काल से गणेश द्विभुज, चतुर्भुज रूप के साथ नृत्त गणपति के रूप में प्रचलित हो गये थे। गणेश के साथ उनकी शक्ति विध्वंशकारी के प्रदर्शन की परम्परा भी उत्तर गुप्त काल से प्रचलित हो गयी। गुप्त काल के पश्चात् पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल तक तो गणेश की महत्ता इतनी अधिक बढ़ गयी कि उनके नाम पर गणपत्य सम्प्रदाय तक चल गया और लक्ष्मी के विविध स्वरूपों के समान गणेश के निम्न स्वरूपों की कल्पना के आधार पर प्रतिमाएँ बनीं यथा-त्राल गणपति, बीज गणपति, हेरम्य गणपति, शक्ति गणेश, नक्षत्री गणेश, तन्त्र गणपति आदि। इन

स्वरूपों में गणेश चतुर्भुज, अष्टभुज, दशभुज, द्वादशभुज, षोडश भुज, बीस भुज के रूप में दिखायी देते हैं ।

पाँचवी तथा छठवी शताब्दी के पश्चात् गणेश अथवा गणपति की पूजा और आरती सामान्य रूप से प्रारम्भ हुई और पुराणों में वर्णित ध्यान के आधार पर प्रतिमा खोदी जाने लगी । नवी सदी में पटियाला जोधपुर में चारों दिशाओं में गणेश की चार मूर्तियाँ खुदी हैं । उसी पर अंकित लेख से विदित होता है कि ककुक नामक व्यक्ति ने अपने व्यवसाय की उन्नति एवं सफलता के लिए गणेश की प्रतिमा एवं लेख खुदवाया था । भारतीय कला में गणेश प्रतिमाएँ तीन प्रकार की मिलती हैं— (१) बैठी प्रतिमा, (२) स्थानक प्रतिमा, (३) नृत्य गणपति । इनमें बैठी प्रतिमा में दो भुजाएँ हैं । भूमरा के शिव मन्दिर में आसन अवस्था में गणेश मूर्ति मिलती है । मथुरा से लाल पत्थर की मूर्ति तथा मितरगाँव से मिट्टी के ठीकरे पर गणेश प्रतिमा प्राप्त हुई है । खजुराहो से चतुर्भुजी बैठी हुई प्रतिमा उपलब्ध हुई है । उदयगिरि गुहा की दीवाल पर गणेश मूर्ति खुदी है जिनके दो हाथ हैं जो अर्द्ध पयक आसन में हैं और मोदक माण्ड हाथ में दिखलाई पड़ता है । खजुराहो में गणेश की मूर्ति पार्वती की गोद में बैठी है । उड़ीसा के मयूरभज में प्राप्त एक मूर्ति के हाथों में माला और एक मोदक पात्र है । चौथा आयुध स्पष्ट नहीं है । मूर्ति त्रिनेत्र और चतुर्भुजी है । गले में सप का जनेऊ है । हाथों में रुद्राक्ष माला, परसु तथा मोदक है । किरीट मुकुट आभूषण तथा चूहा है । खजुराहो में भी ऐसी ही एक मूर्ति है । नृत्य गणपति प्रतिमाओं के अन्तर्गत उड़ीसा के मयूरभज में प्राप्त मूर्ति है जिसमें नृत्य करते हुए गणेश के आठ हाथ दिखाये गये हैं । खजुराहो में चार, आठ और सोलह हाथों वाली कई गणेश मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं । मैसूर एवं बंगाल से भी ऐसी कई मूर्तियाँ मिली हैं । भारत कला भवन में गणेश की पाँच मुखी मूर्ति भी है जिसमें एक मस्तक से पाँच सूट सम्बन्धित हैं । केरल से गणेश की सोलह भुजा

की एक घातु प्रतिमा प्राप्त हुई है। दक्षिण भारत में हैरम्ब गणपति की मूर्तियाँ मिली हैं। चौस भुजा वाली गणेश की एक सर्वश्रेष्ठ मूर्ति वाणा-मुर की राजधनी बानपुर (ललितपुर उ० प्र० जनपद) में मिली है जिनकी भुजाओं में विविध प्रकार के आयुध व अन्य मुन्दर वस्तुएँ जोभायमान हैं। यथा—अमृतपट, अकुश, वज्र, त्रिशूल, कमंडल, नाग, कमल, मोदक पात्र, खड्ग, कुठार आदि। देश के कौने-कौने में स्थित दुर्गा, प्राचीन देवालयों, पीठों आदि के द्वारों पर ललाट-विम्ब के रूप में गणेश की मूर्ति है। दक्षिण भारत के शिव और विष्णु मन्दिरों में तो गणेश की मूर्ति रहती ही है। त्रिचनापल्ली के पहाड़ी शिखर पर 'उच्ची पिल्लेयर' का गणेश मन्दिर उच्च कोटि का है। गणेश मूर्तियाँ में सूड वाली ओर मुड़ी रहती है, परन्तु दक्षिण भारत के कास् पायुर में 'सिंहपुरीश्वर' मन्दिर में दाहिनी ओर सूडवाली मूर्ति है। वे 'वाचमचुसी पिल्लेयर' कहलाते हैं। भारत में गणेशोपासना विभिन्न नामों से होती है। उनके विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें विभिन्न नाम दिये गये हैं। गणेश, वक्र-तुण्ड, गणपति, एकदंत, लम्बोदर, गजानन, ज्येष्ठराज, शूपकर्ण, मूपक-वाहन, विनायक, विघ्नेश्वर आदि नामों में उनकी उपासना पुराने काल से सारे भारत में होती है।

गणेश भारत तक ही सीमित नहीं रहे। भारत की सीमाएँ नाव कर उनकी पहिमा तुर्किस्तान, चीन, तिब्बत, बर्मा, याइलड, कम्बूजिया, जावा, सुमात्रा, वीनियो, जापान, अमरीका आदि तक पहुँची। तुर्किस्तान में वाझालिक की गुफा के मन्दिर की दीवारों पर पालथी मार कर बड़े गणपति का चित्र है। चीनी तुर्किस्तान में गणपति की चार भुजाएँ हैं। चीन में गणपति को गजराज माना जाता है। सिन्धु के मन्दिरों और बौद्ध विहारों के प्रवेश द्वारों पर गणेश की मूर्ति है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को 'गणपति हृदय' नामक मंत्र जपवाया था। बौद्ध सम्प्रदाय में महायानों में मूर्ति पूजा प्रचलित होने पर विनोयक

के रूप में गणेश पूजन होने लगा। वर्मा और स्याम में कास्य धातु की गणेश मूर्तियों का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। जापान के कई मंदिरों में चार दिशाओं के द्वारों पर गणपति है। पश्चिम दिशा के गणपति को 'वज्रवासी' कहते हैं। उनके हाथ में धनुष-गण है। पूर्व दिशा के गणपति को 'वज्रचिह्न' कहते हैं। उनके हाथ में छोटा छत्र है। दक्षिण दिशा में गणपति 'वज्र भक्षक' है। हाथ में पुष्पमाला है। उत्तर दिशा में गणपति 'वज्रमुख विनायक' है। उनके हाथ में तलवार है। जापान में गणपति 'काटीगन' के नाम से प्रसिद्ध है।

जमनी में गणेश को राष्ट्रीय चिह्न के रूप में मान कर गणेश व प्रति श्रद्धा-भावना व्यक्त की गई है। ब्राजील में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने पर गणेश की मूर्ति निकली थी। विशेषज्ञों का कहना है मूर्ति चार-पाच हजार वर्ष पुरानी प्रतीत होती है। रूस में वाकू के कैस्पियन सागर में जहाँ भूमिगत गुँधों का एक समय में अग्नि पदिर बना कर पूजा जाता था, पदिर की दीवार पर गणेश की सगमरमर की मूर्ति है। चीन में ५३१ ई० के शियेनर के चट्टान काट कर बनाये मंदिर में गणेश की मूर्ति है। इरान में गणेश की अत्यन्त प्राचीन प्रतिमा मिली है। यहाँ पश्चिमी ईरान में लूरिस्तान की खुदाई में प्लेट पर गजमुखी गणपति की प्रतिमा उत्कीर्ण मिली है। इस पुरातत्ववेत्ताओं ने १२०० से १००० ई० पूर्व का माना है।

विश्व के अन्य भागों में गणेश प्रायः शिव के प्रतीकों के साथ मिलते हैं। नेपाल में नाग, तिब्बत में मंगोलिया में त्रिशूल, जावा में कपालमाला आदि गणेश की मूर्तियों के साथ मिलते हैं। ये सभी शिव के प्रतीक हैं। नटराज के प्रतीक रूप में नृत्य गणपति भी है। गणेश की कुछ मूर्तियों में वाहन चूहा है तो अनक में सिंह है। म्यूनख के वाल्कर कून्डे म्यूजियम की गणेश कास्य प्रतिमा के एक पैर के नीचे चूहा व एक पैर के नीचे सिंह है। एक पाश्चात्य महिला श्रीमती ए० गृही ने गणेश पर एक बड़ी

सुन्दर तथा रोचक पुस्तक लिखी है, जो सन् १९३६ में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई थी। भारतीय दृष्टि से इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं, फिर भी यह पुस्तक पठनीय है। श्रीमती गेट्टी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जापान में गणेश का नाम कागनेन, चीन में कुआत-शी-तियेन, मगोलियन भाषा में त्वोन खारुन, कबोडियन भाषा में प्राइकेनीज, बर्मा में महापियेन्ने पाया जाता है। इसी नाम से उक्त देशों में उनकी पूजा होती है।

अफगानिस्तान में गणेश की गुप्त काल की अनेक प्रतिमाएँ मिली हैं। गारदेज में कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त गणेश की एक प्रतिमा अब काबुल में दरगाह पीरस्तन नाम से पामीर के पास हिन्दुओं द्वारा पूजी जाती है। वह प्रतिमा इडो-अफगान शैली का विशिष्ट नमूना है। ६० सेंटीमीटर ऊँची व ३५ सेंटीमीटर चौड़ी इस प्रतिमा के आधार पर लिखा है कि यह प्रतिमा प्रख्यात शाही राजा खिगल जो अपने आठवें राज्य वर्ष में परम भट्टारक, महाराजाधिराज थे, ने प्रतिष्ठापित करवाई है। ओरेलस्टीन बहुत प्राचीन राजा था। सभवत खिग या खिगी नाम वाले सिक्के उसी के होंगे। यह प्रतिमा ५वीं शताब्दी की है। इसकी सूँड के चार हाथ तोड़ दिये गये हैं। इस गणेश मूर्ति के यज्ञोपवीत रूप में सप है वह पेट मोदक (लड्डुओं) से भरा है, उस कहानी के अनुसार जब चन्द्रमा उन्हें देख कर हँसा था। अफगानिस्तान में काबुल से दस मील दूर सकर धारा में गुप्तकाल की एक गणेश प्रतिमा मिली है।

मुसलमानों ने चाद-तार को अपनी सस्कृति का प्रमुख चिह्न माना है किन्तु गणेश को मस्तक पर चन्द्रमा धारण करने वाला अर्थात् भाल-चन्द में कहते हैं। इसी पर से गणपत्य सम्प्रदाय चला था। अनुमान लगाया जाता है कि मुसलमानों ने पहले कभी गणपत्य सम्प्रदाय को माना होगा। चीन और जापान में गणेश की मूर्ति को 'फो' के नाम से सम्बोधित करते हैं। कोलो दोइशी नामक विद्वान् ने ग्रह-विनायक पूजित

आरभ करवाया था। यूनान में ओरेवस नाम से गणेश का पूजन किया जाता है। जावा में शिव के मंदिर में गणेश की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। तिब्बत में प्रत्येक मठ में गणेश पूजा की प्रथा है। वोनियो और वाली द्वीप में गणेश पूजा प्रचलित है। नेपाल में विनायक और हेरम्ब नाम से गणेश पूजन होता है।

गणेश के पूजन का विधान भी हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। इसमें इक्कीस दूर्वा (दूब) ले कर दो-दो दूर्वा क्रमशः निम्नलिखित दस मंत्रों का उच्चारण करते हुए गणेश जी पर चढ़ाया जाना चाहिए।

(१) गणाविषाय नम (२) उनापुत्राय नम (३) अघनाशनाय नम
 (४) विनायकाय नम (५) ईशपुत्राय नम (६) सर्वसिद्धिप्रदाय नम
 (७) एक दन्ताय नम (८) ईश्वक्त्राय नम (९) मूपक वाहनाय नम
 (१०) कुमार गुरवे नम। शेष इक्कीसवीं दूर्वा उनके दाँत को समर्पित कर देना चाहिए।

इस तरह हम देखते हैं कि गणेश पूजन का विश्वव्यापी प्रचलन हो गया है और आजकल तो गणपति की उपासना का प्रचलन अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजन के बाय को भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबद्ध किया था। सर्वमंगल, श्री समृद्धि तथा बुद्धि विवेक के देवता के रूप में गणेश भारतीय जन-मानस में इतने घुल-मिल गये हैं कि उनकी आराधना हम अपने वर्तमान और भविष्य को सुखमय और सब प्रकार से सम्पन्न करने के लिए सर्वदा करते रहेंगे।

गुरु

हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से ही गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु की परंपरागत संकल्पना भारतीय संस्कृति की एक अनुपम तथा अलौकिक मणि है। यह हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि यह संकल्पना ही इस महान राष्ट्र की भव्य आध्यात्मिक परम्पराओं के कुछ सर्वाधिक मूल्यवान रूपों को सुरक्षित बनाये रखने तथा उन्हें अविच्छिन्न स्थायित्व प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। 'गु' शब्द का अर्थ अधकार 'और 'रु' का अर्थ 'प्रकाश' अथवा 'नेत्र'। अज्ञान को खत्म करने वाला ही गुरु है। इसका प्रथम वग 'गु' 'भापा' का और द्वितीय वग 'रु' 'ब्रह्म' का द्योतक है जो भापा की भ्रांति का विनाश करने वाला है। इस गुरुपरंपरा की प्रथा ने ही औपनिषद् युग के ऋषियों के जीवन् अनुभवों को आने वाली शताब्दियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी सावधानीपूर्वक सुरक्षित बनाय रखा तथा उन्हें परवर्ती युग तक पहुँचाया। उसने यह पवित्र काय हमारे राष्ट्र में अनेक उग्र प्रत्यावतना के बावजूद संपादन किया है। गुरु में ही समस्त देवताओं का हमन निवास माना है।

यथा—

'गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु

गुरुदेवा महेश्वर

गुरुर्व परमब्रह्म

तन्मि श्रीगुरुवे नमः'

कबीर ने तो गुरु के पद को 'गोविन्द' के पद से भी ऊपर माना है क्योंकि 'गोविन्द' का ज्ञान गुरु की कृपा के बिना प्राप्त होना संभव नहीं है ।

'गुरु गाविन्द दोऊ छडे
कात्रे लाग् पांय
बलिहारी गुरु आपकी
गोविन्द दिधौ बताय ।'

केवल कबीर ही नहीं, उनके काल के सभी सत कवियों ने गुरु की यह महिमा स्वीकार की है । कृष्ण के प्रेम में बावरी मीरा ने भी अपनी 'अमूल्य निधि' की खोज का श्रेय गुरु को ही दिया है । यदि गुरु की कृपा न होती तो उनको 'रामरतनधन' की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती थी ?

"बसतु अमोलक दी मेरे सत—
गुरु कर किरपा अपनाओ
सत की नाव खेवटियाँ सत—
गुरु भवसागर तरि जायो
मीरा के प्रभु गिरधर नागर
हरिख-हरिख जस गायो
मैंने रामरतनधन पायो ।"

अन्य देशों में भी गुरु को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा गया है । सिक्न्दर अपने गुरु का अधिक सम्मान करता था । चीन में भी ईसा से चार सौ वर्ष से भी पहले से गुरु को उच्च पद प्राप्त होता रहा है । चीन के महान् दार्शनिक कनफ्यूशियस के हृदय में भी गुरु का उच्च स्थान था और उन्होंने कई अवसरों पर गुरु की महिमा का वणन किया

है। उन्होंने गुरु के लिए चार चीजों को होना आवश्यक बताया है यथा—‘उसे पहले से धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, एकपक्षीय निर्णय नहीं करना चाहिए, भाव से दूर रहना चाहिए तथा अहभाव भी नहीं करना चाहिए।’

लेकिन जितना महत्व हमारे देश में गुरु का है उतना किसी अन्य देश में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ‘रामचरित मानस’ में यहाँ तक कहा है कि गुरु के चरणों की धूलि सिर पर धारण करने से ससार के सम्पूर्ण वैभव प्राप्त हो जाते हैं—

“जे गुरुचरण रेनु सिर धरही,
ते जन सकल विभव बस करही।”

और

“श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार ।”

अर्थात् व्यक्ति का मन ही दर्पण है और बुद्धि ही नेत्र या दृष्टि है किन्तु अपने नेत्र से हम बाह्य जगत को तो देख सकते हैं किन्तु स्वयं को नहीं देख सकते। उसके लिए दर्पण अपेक्षित है। किन्तु नेत्र के किसी रोग से ग्रस्त हो जाने पर दृष्टि भी स्पष्ट नहीं रहती और अगर दर्पण भी स्वच्छ न हो तो उसमें भी सही प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देगा। अतः अपने को देखने के लिए—आत्म-निरीक्षण के लिए स्वच्छ दृष्टि व स्वच्छ मन होना चाहिए और दृष्टि व मन की स्वच्छता गुरु कृपा से ही सम्भव है।

गुरु कृपा से दृष्टि और मन के स्वच्छ हो जाने पर मनुष्य में किसी कार्य के करने पर उसके प्रति कर्तृत्व का अहंकार नहीं रहता और वह अपने सब कार्यों में भगवान का ही कर्तव्य समझ कर अपने को बस

निमित्त मात्र मानने लगता है। इसलिए गुरु को सदा सन्तुष्ट रखना चाहिए और उसके कोप से बचना चाहिए। यदि गुरु क्रुद्ध हो गया तो फिर उस क्रोध से कोई निस्तार नहीं है।

“राखइ गुरु जो कोप विधाता।

गुरु विरोध नहि कोउ जग वाता।”

गुरु हमको विद्या देता है, हमारा अज्ञान दूर कर हमको प्रकाश देता है। यह विद्या ही है जो हमें अन्य पशुओं से अलग करती है, और जीने की एक नई राह प्रदान करती है।

गुरु की आराधना वास्तव में परब्रह्म की उपासना है। इस मत्स्यलोक में गुरु सब कुछ है। गुरु की पूजा-अर्चना वस्तुतः साक्षात् परम सत्ता की को पूजा-अर्चना है। गुरु एक दिव्य-पुष्प है जो ससार में अपना सौरभ बिखेरता है। वह परमात्मा का स्थायी साक्षी और प्रभु का प्रतिरूप है और उसकी उपासना से व्यक्ति/आत्मा को प्राप्त करता है।

गीता का सम्पूर्ण ज्ञान ‘म’ कौन में सम्बन्धित है। योगीराज श्रीकृष्ण उस ध्येयी के अलौकिक गुरु थे जिन्होंने शिष्य अर्जुन को ‘मैं’ रूप में सर्वशक्तिमान परमात्मा सम्पूर्ण जगत में जिस तरह स्थित है, अत्यन्त सरल समीक्षा द्वारा तत्वोत्तर दिग्दर्शन कराया है। जिसने इस ‘मैं’ को जान लिया उसका ही अज्ञान दूर हुआ। उसके लिए न तो अनेक ईश्वर, न धर्म, न व्रत और न ही सम्प्रदाय। वह आज अविनाशी अमर सर्वशक्तिमान परमात्मा सम्पूर्ण जगत में जिस तरह अपनी योग माया से स्थित है और जिस प्रकार सम्पूर्ण ससार का संचालन करता है क्रिया रहित होकर यह ध्येष्ठ ज्ञान ही उचित है—‘मैं’ अविनाशी परमात्मा सम्पूर्ण भूता म आत्मा व रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है और या वह मात्र मुझ परमात्मा में ही स्थित है, सभी जड़ चेतन और प्राणिया का एक ही धर्म

एक ही ईश पर होकर एक ही सर्वथा पूजित है—समार मुझ एक मे समाहित है—मैं ससार मे नही ।’

इसलिए ‘मै’ को जान कर इसम रमना ही श्रेयस्कर होगा । यह सच्चे सतगुरु की कृपा के बिना असभव है । जिन्हे ऐसे गुरु उपलब्ध हुए, उनकी आत्मा ही परम प्रकाश पुज में विलीन हुई और वे भगवान के रूप मे ससार में पूजित हो रहे है । इस तरह गुरु वही है जो हमारे अन्तर-चक्षुओ को खोल कर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराये ।

मगल-घट

मगल-घट अथवा कलश के बिना हम भारतीय सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भारत में निवास करने वाली सभी जातियों—गरीब अथवा अमीर—में मगल घट, कलश अथवा घड़े को समान रूप से महत्व प्राप्त है। प्रत्येक मागलिक अवसरों पर शुद्ध जल से भरे घड़े को सजाकर रखने का विज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। घड़े का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का। हड़प्पा-मोहनजोदड़ो काल से लेकर गुजरात के लोथल, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, मथुरा तथा अन्य प्राचीन स्थानों पर हुई खुदाइयाँ में मिट्टी के जो सुन्दर बतन मिले हैं उनमें मटके तथा लम्बे सकरे मुँह वाले पात्र मिले हैं। जल को शीतल रखने के लिए अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा उपकरणों की खोज के बावजूद घड़े सभी के घरों में पाये जाते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि घड़े में रखा गया जल कई दिनों तक कीटाणु-रहित रहता है जबकि धातुओं के बतन में शीघ्र कीड़े पड़ जाते हैं।

मगल-घट को अमृत घट भी कहा जाता है। समुद्र मयन के समय जो अनमोल रत्न प्राप्त हुए थे उनमें अमृत-घट का विशिष्ट स्थान रहा। पूर्ण कुम्भ, मगल-घट, कलश, घट ये सभी सुख-पमृद्धि, सौभाग्य, मफलता, आनन्द, शान्ति और पूर्णता के द्योतक माने गये हैं। यही कारण है कि इसे दरवाजे के मुख द्वार पर रखने का विज्ञान है। इसका उल्लेख स्पन्द-पुराण और भक्त्य-पुराण में किया गया है। घट की स्थापना प्रत्येक

मागलिक कार्यों के अवसर पर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। कलश रगा जाता है और उस पर स्वास्तिक चिह्न बनाया जाता है। उसे गंगा जल अथवा शुद्ध जल से भराजाता है और मुख पर आम, बरगद, पीपल, कटहल अथवा मौलसरी नामक पाँच वृक्षों में से किसी एक की कोमल पत्तियों वाली टहनी को रखकर उस पर नारियल रखा जाता है। मंगल घट की गणना अष्ट मागलिकों में की गयी है अतः प्रत्येक सम्प्रदाय में इसकी प्रतिष्ठा है और प्रत्येक मंगल कार्यों के अवसर पर इस घट की स्थापना के बाद ही सकल विघ्नहर्ता गणेश अथवा गणपति की स्थापना कर उनकी पूजा की जाती है। घट को समाज में इतना महत्व दिया गया है कि इसकी पूजा देवी-देवताओं से भी पूर्व की जाती है।

मंगल घट त्रिदेवो—ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इन त्रिदेवों के प्रतीकों के रूप में हर मागलिक कार्यों पर मंगल घट की स्थापना की जाती है। पौराणिक ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख है कि मंगल-घट के मुख पर ब्रह्मा, श्रीवा में शंकर, मध्य में मातृगण और मूल में विष्णु की स्थिति है। ऋग्वेद में पूर्ण कनक का उल्लेख अनेक अवसरों पर आया है। उसका सम्बन्ध इन्द्र से बताया गया है। उसमें सोम पूरित कुम्भ का भी उल्लेख है। उसमें स्वर्ण-कलश मधुपूरित कलश तथा घृतपूरित कुम्भ का भी वर्णन है। इसे सृष्टि का अखण्ड स्वरूप और सत्व को धारण करने वाला भी बताया गया है। पूण-घट अथवा मंगल कलश का दिग्दर्शक हमें साची, भरहुत, मथुरा, कपिशा, अमरावती आदि में उपलब्ध है जिस पर पद्मगुच्छ भी अंकित हैं। कहीं-कहीं पर मंगल कलश में प्रस्फुटित पद्म पर लक्ष्मी विराजमान हैं। कलश जल अर्थात् जीवन से भरा पूरा माना गया है और जल से ही पद्म और लक्ष्मी का उद्भव है। इस तरह मंगल कलश आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों का समन्वयात्मक स्वरूप उपस्थित करता है।

जयपुर के भूतपूर्व राजघराने के निजी संग्रहालय 'सिटी पैलेस' में

चादी के दो विशालघट रखे हैं जो विश्व के सबसे बड़े चाँदी-पात्र के रूप में संग्रहालय की शोभा बढा रहे हैं। सन् १८६८ के लगभग निर्मित चादी के इन विशाल कलशों में जयपुर के धर्मपरायण महाराज माधो सिंह के दैनिक उपयोग के लिए गंगा जल भर कर रखा जाता था। इनमें से प्रत्येक का वजन ३०६ किलोग्राम है और ऊँचाई १६० सेंटीमीटर तथा परिधि २४८ सेंटीमीटर है। इन आकर्षक चाँदी के पात्रों को बनाने में मनु महीने का समय लगा था और निर्माण विक्रम संवत् १६५३ की चैत्र सुदी तीज के शुभ दिन को प्रारम्भ किया गया तथा विक्रमी संवत् १६५५ (सन् १८८८ ईसवी) में पाँस सुदी दूज को बनकर ये तैयार हुए। इसमें उस समय कुल ६० हजार रुपये व्यय हुए थे।

इस प्रकार भारतीय सस्कृति, समाज और दैनिक मंगल कार्यों और प्रत्येक शुभ अनुष्ठानों में मंगल कलश हमारी आंतरिक संवेदनाओं का प्रतीक है। कबीर ने मानव शरीर को 'घट' बताया है और कहा है कि जिस प्रकार प्रत्येक घट में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिम्बित है उसी प्रकार समस्त प्राणिमात्र में परमपिता परमात्मा का निवास है। जिस प्रकार खाली घड़े का कोई महत्व नहीं उसी प्रकार जीवा की सार्थकता तभी सम्भव है जबकि वह आंतरिक दृष्टि से पूण हो। कबीर ने कहा भी है, 'अपने घट दियना बाहरे।' पूण घट इसी आंतरिक पूणता को प्राप्त करने की हमें प्रेरणा देता है ताकि हम भी अपने जीवन को मंगलमय, आनन्दमय और सुख-सम्पन्न बना सकें।

नारियल

भारतीय सामाजिक जीवन में नारियल बनना एक पृथक् मंत्र रखता है। यह फल जीवन पयन्त भनुष्य का साथी है। बच्चा के जन्म से लेकर विवाह तक तथा विभिन्न व्यक्तियों के सम्मान एवं विदाई आदि सभी नागलिक अवसरों पर नारियल भेंट करने की परम्परा मध्य भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। दक्षिण, दगे की प्रकृतियों की प्राण-प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के अवसरों पर तथा मंत्रों में नारियल चढाने का बहुत महत्व है। इस प्रकार नारियल इनकार में एक विशेष महत्व रखता है। धार्मिक और मन्त्रों के प्रयोग में अर्पित की जाने वाली भेंट इनके आकारों का प्रयोग है। नारियल के रूप में हम अपनी कठोरता के आकार में प्रयोग करते हैं। नारियल ही अपने देवता और इष्ट की भेंट करते हैं। नारियल के प्रयोग का सूत्र बहुत भी है। यह हमारे जीवन की मूल्य का संयोजक है। उपनिषद्कारों का कहना है, नारियल की मूल्य के बिना ही जीवन का नाश होना अनिवाय है। यह मन्त्रों, प्रयोगों का सूत्र है। मुक्ति सम्भव है।

नारिकेल, अग्रेजी में कोकोनट और लेटिन में कोकस कहा जाता है। इसका फल छह से दस इंच तक लम्बा होता है। इसका बाह्य कठोर आवरण हरा या पीला-सा, भूरा-काल्यई होता है। इसके अन्दर का खाने योग्य श्वेत अंश गरी या खोपरा कहलाता है। पूर्ण गोल सूखा खोपरा, जो कवच हटाने के बाद प्राप्त होता है, गरी का गोला कहलाता है। तन्तुमय रेशे और कठोर कवच सहित पूरा फल को नारियल के नाम से जाना जाता है।

इसका फल आरम्भावस्था में केवल सगुर जल के रूप में रहता है। इसे जल 'डाभ' या 'दाभ' कहते हैं। मध्यावस्था में इस जल का कुछ भाग मृदु गरी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पकने पर यही गरी कठोर बन जाती है और जल सूख जाता है। कच्चे नारियल के पानी में माता के दूध के समान गुण विद्यमान होते हैं। यह पानी शीतल और हल्का होने के कारण न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि थकावट को भी दूर करता है। 'भावप्रकाश निघण्टु' में कहा गया है—नारियल का जल स्वादिष्ट, शीतल, हृदय के लिए हितकर, अग्निदीपक, शुक्र जनक, लघु, अत्यन्त वमिन्-शोधक, प्यास एवं पित्त को शांत करने वाला होता है।

'आयुर्वेद' के मतानुसार, नारियल की गिरी शीतल, भारी (द्वि में हजम होने वाली) पुष्टिकारक, बलदायक, रम-रक्तादिवद्धक, मूत्राशय शोधक, वात, पित्त, रक्त-विकास और दाह को दूर करने वाली होती है। इसकी सूखी गरी म्लिग्ध, भारी, मलम्लभक, रुचिकारक एवं बलवर्द्धक होती है।

नारियल फल के चारों ओर नारियल जटा होती है जिसमें सुदृढ़ रन्ध्रियाँ तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग सोंफे, कुमिया, मोटरकारों की गद्दियों को भरने के लिए भी होता है। नारियल जटा के अन्दर नारियल धूप र होता है जो अत्यधिक कड़े पदार्थ का बना होता है। इस धूप र से अनेक वस्तुएँ बनायी जा सकती हैं जैसे चम्मच,

जग, प्याले-प्रालियाँ, चायदानी, बटन इत्यादि । अथपके नारियल में जल होता है जो अत्यन्त स्वादिष्ट होता है । इस निमल शीतल जल में शक्कर, खनिज पदार्थ तथा विटामिन होते हैं । जिन स्थानों पर यह उपलब्ध होता है वहाँ पर यह पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जा सकता है । नारियल फल में कर्पूर के भीतरी मत्त में गरी होती है । जैसे-जैसे नारियल फल पकता जाता है यह गरी कड़ी होती जाती है । वैज्ञानिकों का विश्वास है कि नारियल का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था । समुद्र के किनारे के नारियल वृक्षों से फल टूट कर समुद्र में गिरते रहे जो समुद्री तरंगों की सहायता से ससार भर में, इधर-उधर फैल गये । जहाँ कहीं नारियल वृक्ष की आवश्यकतानुसार जलवायु तथा मिट्टी प्राप्त हुई वहाँ पर नारियल वृक्ष उग कर पनप गये । उन प्रदेशों में जहाँ अधिक वर्षा तथा सूर्य प्रकाश होता है, नारियल वृक्ष बहुतायत से होते हैं । नारियल के बाग दक्षिण पूर्व एशिया, वेस्ट इंडीज तथा ईस्ट इंडीज द्वीपों में अधिक हैं । यह वृक्ष १२ वर्ष की अवस्था में नारियल फल देना आरम्भ कर देता है । जैसे-जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती जाती है, फलों की मध्या में भी एक सीमा तक वृद्धि होती है । फल देना का कार्य ६० वर्ष तक चलता रहता है । जैसे वृक्ष की आयु ६० वर्ष तक की हो सकती है ।

वृक्ष के ऊपरी सिरे पर वृक्ष का हृदय होता है । किन्तु यदि इस हृदय को तनिक-सा आघात पहुँचता है तो वृक्ष की मृत्यु हो जाती है । यह हृदय बन्दगोभी की भाँति पौनी सफेद पत्तियों का बना होता है तथा स्वादिष्ट होता है । नारियल वृक्ष वर्ष में केवल एक बार फल देता है । किन्तु यह फल १२ विभिन्न अवस्थाओं के उपरान्त होता है । आरम्भ में यह एक एक अनक पुष्पों का गुच्छा होता है, इस पर कैनवेम के कपड़े के समान प्राकृतिक कपड़े की पर्त चढ़ी रहती है । इस कपड़े के अनक उपयोग होते हैं । इनसे जूते, हैट और मैनिंग टोन बनाय जाते हैं । यदि इन पुष्पों को पुला छोट दिया जाता है तो नयुमक्यी इनसे

दीपक

भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में दीपक का विशिष्ट स्थान है। भारतीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक धार्मिक, साम्प्रतिक अवसर पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त हमारे जीवन में दीपक का महत्व अक्षुण्ण है। दीपक भले ही लघु प्रकाशक हो, किन्तु यह महाप्रकाश का प्रतीक है। दीपक उस परम तेजस अथवा सूर्य और अग्नि का अशरूप माना गया है जो हमारे जन-जीवन में आराधना का एक पवित्र एवं अनिवार्य प्रतीक माना गया है। अपनी इस विशेषता के कारण यह केवल भारतीय सस्कृति और जीवन में ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों में अनवरत साधना, त्याग, तपस्या, ज्ञान, उन्नास आदि का प्रतीक बन गया। यह अग्नि का अश और ईश्वरीय आलोक का पर्याय माना गया है। अनेक ऋषि, मुनियों, विद्वान्, भाष्यकारों ने 'दीपक' के रूप में 'आत्मज्योति स्वरूप' ब्रह्म की कल्पना की है।

हमारे समस्त भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में 'दीपक' का सदा गौरवपूर्ण स्थान रहा है। भीरा वाई ने कहा था—'ज्योति से ज्योति मिला जा'। कबीर की रहस्य-साधना का आद्य भी 'दीपक' ही है—'अपने घट दियना बाहर'। और इसके बाद अज्ञान का अधका नष्ट होने ही साधक को अनुभूति होती है कि 'सब अंगियाग मिट गया, जब

दीपक देखा माहि ।' महाकवि तुलसीदास तो 'दीपक' को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सम्पदा का प्रतीक मानते हैं, उन्होंने भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करने वाले 'दीपक' का वर्णन किया है—

'जगमग जोत निहार मंदिर में'

'गम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार ।

तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसि उजियार ॥'

श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी अपनी आध्यात्मिक रहस्यवाणी में कहा

—

'मधुर-मधुर मेरे दीपक जल,

प्रियतम का पथ आलोकिन कर'

'तमसो मा ज्योतिर्गमय'—मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, की वैदिक प्रार्थना मानव मन को प्रकाश की ओर जाने की कामना की धोतक है। मानव-इतिहास में वह दिन निश्चय ही बड़ा सौभाग्यपूर्ण रहा होगा, जब उसे प्रकाश का ज्ञान हुआ। भारतीय सस्कृति सदैव अग्नि की उपासक रही है। ऋग्वेद में अग्नि का स्थान इन्द्र के समान माना गया है। अग्नि की ज्वाला, बादल की विद्युत्, सूर्य नक्षत्र आदि अग्नि के ही स्वरूप हैं। अंधकार का नाश करने वाला, असुरों को भगाने वाला और प्रकाश को फैलाने वाला अग्निदेव कालवद्ध होते हुए भी महान देवता स्वरूप हैं। इस तेजस्तत्व का दशन हमें दो रूपों में होता है—एक अग्नि के रूप में, जो पार्थिव तेज है और दूसरा सूर्य के रूप में। दीपक में अग्नि और सूर्य दोनों लघुरूप में समाहित हैं। सामवेद के अनुसार ब्रह्म अखंड, अक्षत ज्योति के रूप में प्रकाशित है। उसका स्वरूप अग्निमय है। ऋग्वेद में अग्नि को, 'आदिपुरुष' कहा है। कठोपनिषद (२-२-१५) के अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विराट एव विशाल ब्रह्मज्योति से ही प्रकाशमान है। परब्रह्म के बिना सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत्, अग्नि आदि कोई भी प्रकाशित नहीं हो सकते।

इस विराट विश्व में प्रकाश ही श्री-समृद्धि और सादय का मूलाधार है। प्रकृति की ओर से तीन वस्तुएँ वरदान स्वरूप मिली हैं—सूर्य, चन्द्र और अग्नि। जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है किन्तु सूर्य और चन्द्र स्थिर नहीं, सतत भ्रमणशील हैं। अतः मनुष्य ने अग्नि को ग्रह, ग्राम और बलि का देव मानकर उसकी प्रतिष्ठापना की है। दीपशिखा की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई। स्कन्दपुराण के अनुसार—‘अग्नि-ज्योति, सूर्य ज्योति और चन्द्र-ज्योति’—इन सबमें दीप-ज्योति उत्तम है।’

दीप-ज्योति के प्रकटीकरण के साथ मानव संस्कृति का एक नया अध्याय प्रारम्भ होता है। विश्व के प्रायः सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में दीप ज्योति का स्तवन अवश्य किया गया है। ‘दीप’ आत्मा और ब्रह्म के प्रकाश का प्रतीक है, वैसे दर्शन में यह ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। अधकार अज्ञान का प्रतीक और उस दूर करने वाले दीपक का प्रकाश ज्ञान एवं विवेक का प्रतीक है। भौतिक जगत की अनुभूति, ज्ञानेन्द्रियों से की जाती है लेकिन आध्यात्मिक अनुभव ज्ञान के प्रकाश के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये लौकिक ज्ञान के अधकार को दूर करने के लिये आत्मज्ञान का दीपक हमारी देह में प्रकाशित है। उसकी पवित्र ज्योति के साथ एकाकार हो जाना ही आध्यात्मिक साधना की चरम परिणति मानी गयी है।

प्रकाश तथा अग्नि का तेजपुंज आत्मा है जो ब्रह्म का एक लघु अंश मात्र है। आत्मा में उसका प्रकाश और अग्नि स्वल्प रूप में समाविष्ट है। परन्तु आत्मा उस परब्रह्म के अंश के कारण आत्मा है और उनके कारण ही प्रकाशित आत्मा का लघुत्व तथा उसमें ब्रह्म के प्रकाश को व्यञ्जित करने के लिये भारतीय मनीषियों को दीपक से अधिक सुन्दर अन्य कोई प्रतीक मिलना सम्भव नहीं था। अतः उन्होंने आत्मा, प्राण और जीवन को दीपक की ज्योति माना है। भगवान् बुद्ध अपने प्रवचन

मे वाग्-गार दीप का दृष्टान देने हैं और नानव जीवन का अंतिम सत्य भी इसी दीप को माना गया है ।

‘दीपक’ आध्यात्मिक और मीनिक आनन्द तथा विकास का प्रतीक बन कर हमारे लोक जीवन का भी अमिन्न अंग बन गया । ईश-पूजा से लेकर हर उत्सव-आनन्द के आयोजन में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है । मदिरो में नेकर घरो तक बिना दीपक के ‘देव-पूजा’ सम्पन्न नहीं हो सकती । जन्म और विवाहोत्सवों में उसका विशेष स्थान माना गया और (जच्चा गृह) और विवाह मंडप में ‘अक्षय-दीप’ जलाने की प्रथा आज भी प्रचलित है । धन-वैभव की देवी ‘लक्ष्मी’ की पूजा के दिन दीपावली पर तो विशेष रूप में दीपक जलाकर लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है ।

विश्व के अन्य सभी देशों के विभिन्न सम्प्रदायों और सस्कृतियों में दीपक को इसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । ईसाई समाज में विभिन्न पर्व, विवाह, जन्म आदि सस्कारों में दीपक-ज्योति के पूरे नहीं हो सकते । ईसाईयों का बड़े दिन ‘क्रिसमस’ का उत्सव सारे विश्व में दीपावली के समान ही दीपों के प्रकाश में मनाया जाता है । मुस्लिम समाज में भी कब्रों, मजारों पर दीपक जलाने की प्रथा आज भी है । विवाह उत्सव आदि के अवसरों पर इनमें भी दीपक जलाकर सजावट करने का रिवाज है । इतना ही नहीं दीपावली के समान ही दीपक जलाकर ‘शत्रेरत’ का त्योहार मनाया जाता है । इनके धर्म-गुरु मुहम्मद साहब ने तो प्रातःकालीन प्रकाश को विश्व की प्रेरणा का स्रोत माना है जो सबकालीन, अवकार और निराशा के विनाश का प्रमाण है । ---

बौद्ध धर्म भारत से ही दुनिया के अनेक देशों में पहुँचा । अतः बौद्ध समाज में भी दीपक को उतना ही गौरव प्राप्त है जितना भारतीय जन-जीवन में । बौद्ध मदिरो में ‘अबुड दीप’ प्रज्वलित रहता है । विशेष

उत्सवों और पर्वों पर घरों और देवस्थानों को दीपक जलाकर मजाया जाता है। बौद्ध-दशन से 'दीपक' विवेक, ज्ञान साधना, तपस्या और त्याग का प्रतीक माना गया है। पारसी लोग तो अग्नि के उपासक ही हैं। इनके देवस्थान—अग्यारी में 'अक्षय अग्नि' प्रज्वलित रहती है। कहा जाता है कि उनकी यह 'आदि अग्नि' कभी बुझी नहीं। इस समाज के लोग जहाँ भी गये, अपने मदिरो के लिए यह 'अक्षय अग्नि' अपने साथ ले गये। इनके धर्मग्रन्थों में यह उल्लेख है कि परमात्मा अमर ज्योति में अतर्निहित रहता है। ईश्वर 'परम ज्योति' का पर्याय है।

यहूदी समाज में भी 'सवाय' पर्व का स्वागत मोमबत्तियाँ जलाकर किया जाता है। आठ दिनों तक मनाया जाने वाला धार्मिक पर्व 'हनुकाह' पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, इसी प्रकार प्रत्येक दिन एक-एक मोमबत्तियों की संख्या बढ़ाकर अन्तिम दिन सारा घर उनके प्रकाश से आलोकित कर, सम्पन्न किया जाता है। इन लोगों के लिए भी दीपक (मोमबत्ती) की जलती 'ज्योति' अधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की ओर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इसीलिए सभी उत्सवों में यहूदियों ने 'दीपक' को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

दीप के साथ ही आकाश दीप की परम्परा हमारे सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय है। आकाशदीप प्राचीन काल में बन्दरगाहों के पास जलने वाले विशाल दीपकों के प्रतीक रहे हैं जिन्हें आज लाइट हाउस कहा जाता है। इसका लक्ष्य समुद्र के यातायात को निर्देश प्रदान करना रहा। आज भी कार्तिक मास में हम आकाशदीप अथवा कडील अपने दरवाजा पर जलाकर अपने पितरों को श्रद्धाजति प्रस्तुत करते हैं। इस प्रथा का प्रचलन वाराणसी में विशेष रूप से है जहाँ गंगा नदी के तीरे भकाना पर हजारों की संख्या में आकाश दीप जलाये जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'भारत' सहित पूरे विश्व की सभी सभ्यताओं और सभ्यताओं में दीपक का एक-सा गौरवपूर्ण स्थान है। वह हमारे लौकिक और पारलौकिक—दोनों जीवन के सुख-समृद्धि का प्रतीक है। वर्तमान युग में हो रहे प्रकाश के 'अनेकानेक' वैज्ञानिक अनुसंधानों के बावजूद हमारे समाज में दीपक की गरिमा, महत्ता और महिमा अक्षुण्ण है।

पान

भारतीय संस्कृति और सामाजिक परम्परा में अत्यन्त प्राचीन काल से पान का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। देव-पूजा, अतिथि-सत्कार, सम्मान-प्रदर्शन, स्नेह-मिलन तथा मागलिक कार्यों के सुअन्सर पर पान का उपयोग होता है। पान को ताम्बूल, नाग बेल, नागपर्णी, नागवल्ली आदि विविध नामों से सम्बोधित किया जाता है। हिन्दू धर्म-शास्त्रों के अनुसार पान को देवलोक में पृथ्वी पर आयी वस्तु बताया गया है। रामायण, महाभारत, कामसूत्र आदि हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में पान की प्रशंसा की गयी है। पान की उत्पत्ति वासुकि नाग से बतायी जाती है। 'स्कन्द पुराण' के अनुसार पान समुद्र-मथन में निकले अमृत का ही तत्व है। समुद्र-मथन के समय देवताओं के अमृत पी लेने के पश्चात् जो शेष बच गया, उसे नत्की रूप धारिणी विष्णु ने इन्द्र के ऐरावत, जिसका एक नाम नागगज भी है, आलान के पास रख दिया। कुछ समय बाद उस अमृत-तत्व से एक विशेष प्रकार की वल्ली प्रस्फुटित हुई, जिसकी पत्तियों में इतनी मादक गन्ध थी कि समुद्र-मथन से थके देवता मुग्ध हो गये। जब इसकी खबर देवों के वैद्य धन्वन्तरि को मिली तो वे इस वल्ली के गुणावगुणों का शोध करन के लिए आये। यह वल्ली नागराज के आलान से उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम उन्होंने 'नागवल्ली' रखा। राजशेखर के 'प्रबन्ध कोष' से विदित है कि, पातान लोक के राजा वासुकि नाग न भूलोक के राजा उदयन को अपनी कन्या ब्याही थी।

उत्त अवसर पर दहेज म चार म्नुएँ मिनी थी, उनमे एक् 'नागवन्ती' भी थी ।

महाभारत मे जत्र पाडवो न गजमूय यत्र का आयोजन किया तो उसमे पान की आवश्यकता पडी । इमके लिए पाडवो के दूत हर दिशाओ मे गये तेकिन समी जाह मे निगण होकर नोट आये । इस पर अजुन स्वय पातान लोक गये और वहाँ की गजरानी ने अपनी कनिष्ठा अगुली म एक पोर काट कर दे दिया और कहा कि इमे घरती पर आरोपित कर देना तब ताम्बूल-वेनि प्राप्त होगी । इस तरह पृथ्वी पर पान की लता का प्रादुर्भाव हुआ ।

वैदिक काल म पान देवताओ को अर्पित किया जाता रहा । आज भी पूजा अथवा धार्मिक अनुष्ठानो के समय और हवनदि मे देवी-देवताओ को इसे समर्पित किया जाता ह । पान को मुख शुद्धि हेतु पवित्र माना गया है । शोक निवारण के कार्यों म भी पान का उपयोग होता है । इसके प्रचनन का प्रथम प्रामाणिक वणन गुप्त काल के अभिलेखो मे मिलता है । मन्दसौर के कुमारगुप्त बन्धुधमन के शिलालेख मे ताम्बूल सेवन का उल्लेख है । मन्दसौर के बुनकरो की गुप्त-कालीन भाग्त मे अधिक प्रसिद्धि थी और यहा का रेशमी वस्त्र महिनाओ के लिए आकर्षण की वस्तु थी । इन महिनाओ का प्रसाधन तब तक पूण नहीं माना जाता था जब तक कि ये ताम्बूल का भेवन भी न कर लें । इस युग मे पान का उपयोग स्वास्थ्य की अपेक्षा शौक या शोभा अर्थात् मुख सुगन्धित करने के लिए ही करते थे । स्त्रिया के लिए तो शृगार का मुख्य प्रसाधन ही था और उनके सोनह शृगारो की एक् प्रमुख वस्तु थी । विवाह और अन्य खुशी के मस्कारो मे पान का प्रचनन प्राचीनकाल से रहा है । विवाह के समय पान का बीडा देकर एक दोने की दीक्षा दी जाती है । फिर भी आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से पान का उपयोग कुछ कम महत्व नहीं रखता । पान का

स्वास्थ्य के साथ जो सम्बन्ध है, उमका विवेचन मभी वैदिक ग्रन्थों मे उपलब्ध है ।

पान खाने की भी एक विशिष्ट पद्धति है । ऐमा नहीं कि, जिस तरह पान मिला, खा लिया, और पान का बीडा सजाना भी एक विशिष्ट कला है । प्राचीन काल म जब पान का बीडा बनाया जाता था, तो उसके ऊपर सुगन्धित द्रवों से चित्र भी बनाये जाते थे । श्री हर्ष ने नैषध चरित मे एक स्थान पर लिखा है कि जिस समय दमयन्ती ने राजा नल का वरण किया, उस समय नल के अनुचरो ने अन्य राजाओं का पान द्वारा ही सत्कार किया था । बैताल पच्चीसी मे राजा द्वारा दिगम्बर शान्तिशील मिश्रु का पान और आसन देकर सत्कार करने का वर्णन है । वाणभट्ट की 'कादम्बरी' मे चन्द्रापीड के प्रथम दर्शन करने पर उसका स्वागत पान का बीडा देकर करने का वर्णन है । रामचरित मानस मे भी गोस्वामी तुलसीदास न राजा जनक द्वारा भोजनोपरात पान से सत्कार करने का वर्णन किया है—

‘देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज,
जनवासेहि गवने मुदित, सकल भूप मिरताज ।’

गोपीनाथ पाटक ने भी 'सभा विनास' म बड़ों के साथ छोटे के बड़ाई प्राप्त करने के मिलसिले मे पान का उल्लेख किया है —

‘जाहि बड़ाई चाहिए, तजे न उत्तम साथ,
ज्यो पलास सग पान के पहुँचे राजा हाथा ।’

पान दाम्पत्य-जीवन मे मनोविनोद का भी साधन है यथा एक बुन्देली लोकगीत मे पति के बाजार जाने के समय पत्नी पान-मुपारी, कत्था और सूना लाने को कहती है—

‘पिया बजारे जात हो, वस्तु निअइहा चार,
सुआ, परेबा, किलकिला विगुला की उनहार ।’

अरब यात्री अलबत्नी के भारत-प्रगन में भागतीयों की ताबुन-प्रियता की विस्तार से चर्चा की गयी है यथा—'यहाँ के लोग पत्तों में मनाता भर कर चवाते हैं और उसमें मुँह लाल हो जाता है। पान से लोगों की पाचन-शक्ति बढ़ जाती है और मुख सुवासित हो जाता है।' तेरहवीं शताब्दी में इब्नबतूता ने अपनी भागत यात्रा विवरण में लिखा है कि भारत में पान इतना लोकप्रिय है कि अतिथि को पान देना विश्व के सबसे कीमती वस्तु को देने के समान था। पाच पान देना सोने-चाँदी को देने में भी अधिक था। इदगीसी ने भागतीय पान की बहुत प्रशंसा की है। अन-मसूदी लिखता है, 'पान एक प्रकार का पत्ता है जो भारत में पैदा होता है और जब इसे चूना और कत्या मिलाकर खाते हैं, तब अनार के दाना की तरह दात लाल हो जाते हैं। समाज में पान का सेवन नहीं करने वाले की प्रतिष्ठा नहीं होती अर्थात् ताबूल सेवन से प्रतिष्ठा बढ़ती थी। यह स्वास्थ्यवद्धक भी होता है।'

मुगल काल में पवित्रता और शौर्य का प्रतीक पान विकास का माध्यम बन गया। मुगल बादशाहों विशेष रूप से वेगमों में पान अधिक प्रचलित था। औरंगजेब अपनी एक पुत्री के काम से बताया जाता है कि इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मूगत क्षेत्र का इलाका उसे पान खर्च के लिए दे दिया जिसकी वार्षिक आय उस समय तीन लाख रुपये थी। शाही दावन के बाद दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को रेशम के धाग में बंधे पन्द्रह पान दिये जाते थे। अबुल फजल ने आइने अकबरी में पान के गुणों का सविस्तार वर्णन किया है।

पान एक शक्तिवर्द्धक, एक रक्तशोधक पौष्टिक खाद्य वस्तु भी माना जाता है, जो शरीर के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशियम, लौह, थायामिन निकोटीनिक सहित २० उपयोगी तत्व प्रदान करता है। मदाग्नि और कब्ज को दूर कर पाचन-शक्ति को बढ़ाता है और रक्त में ओज और -कान्ति पैदा कर रक्त को शुद्ध करता है।

वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि पान खाने से कैंसर को बीमारी नहीं होती तथा यह दाँतो, मसूड़ों को पायरिया आदि रोगों से बचाता है। पान हमारे शरीर में उत्पन्न दोष रक्तचाप आदि को नियंत्रित करता है। जी मिचलाना, उबकाई आना, मुँह का स्वाद फीका लगना और उल्टी होने की स्थिति में पान लाभकारी व पित्तमारक है। पान के प्रयोग में पेट के केंचुए (हुकवाम) सुमूल नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी पैदा नहीं होते। पान हृदय-रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी मिष्ठ हुआ है जो हृदय की गति को नियंत्रित कर सकीचन को समाप्त करता है। पान के तत्व हृदय पर क्वानोडीन की तरह काफी समय तक स्थायी रूप से प्रभावी होते हैं।

इस तरह भारतीय जन-जीवन और भारतीय संस्कृति में पान का विशेष महत्व है। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक बन गया है।

माला

माला भारतीय पूजा-विधि की एक अमूल्य वस्तु है। इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र कर भगवान की आराधना करता है, बल्कि उसका माक्षात्कार भी कर सकता है। मन की शान्ति और मोह माया से जीव को त्राण दिलाने में, माला अपनी मुख्य भूमिका अदा करती है। माला को सर्वमंगलकारी भगवन्नाम जप का सर्वश्रेष्ठ आधार माना जाता है। माला का व्यवहार प्रायः सभी धर्म, मत, मजहब, सम्प्रदाय और सभी देशों में देखा जाता है। हिन्दू, मुसलिम, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी माला का व्यवहार करते हैं पर इसकी पद्धतियाँ अलग-अलग हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन देशों को भारत से ही माला की शिक्षा-दीक्षा मिली है।

जप करने के पूर्व माला में जलाम्बूक्षण कर (ऐं द्री) 'अक्षमालिकावे नमः' मंत्र से माला की पूजा करें। फिर दाहिने हाथ में लेते हुए हृदय के समीप ले जा कर मध्य अंगुली के मध्य भाग में समाहित चित्त से स्थापित कर और मध्यमा (बीच की अंगुली) के अग्र भाग द्वारा उपान्तर ब्रह्म में उभे करें। अगर अंगुठे में माला फेरी जाये तो जप निष्फल हो जाएगा। बायीं दृष्टेयली या तज्जनी के द्वारा अथवा अपवित्र अवस्था में माला का स्पर्श न करें। भुक्ति, मुक्ति और पुक्ति कामना सहित मध्यमा (बीचली) अंगुली से जप करें। वस्त्र में दोनों हाथों को टक कर सदा दाहिने हाथ में जप करें। गुह्येय को भी माला न देखने दें। माला के जिस हिस्से

की मनका स्थूल है उसी हिस्से की पहली मनका से जप प्रारम्भ कर सूक्ष्म अंश की शेष मनिका से जप समाप्त करें। इस प्रकार सूक्ष्म अवधि से स्थूल के अन्त तक जप सहार नाम से अमिहित होता है। अपने बायें हाथ से माना स्पृश न करें। जप के समय पवित्र स्थान में माला रखें। सूता जब टूट जाये तो पुन नए सिरे से गूथे तब सौ बार जप करें। अदीक्षित पंडित भी यदि माला छू दे तब भी माला को फिर से शुद्ध करे या साधें। कर, कठ्य, मस्तक में जप की माला धारण न करें।

भारतीय-संस्कृति में १०८ अंक का बड़ा रहस्य है। हिन्दू धर्म शास्त्रों में १०८ की संख्या की विशेष गान्यता है। पूजा-पाठ में १०८ की गिनती पवित्र मानी जाती है। इसीलिए १०८ दाने की माला भी जप के लिए पवित्र समझी जाती है। विरक्त सत महात्माओं और सन्यासियों आदि को भी श्री १०८ से विभूषित और सम्बोधित किया जाता है। उपनिषदों की संख्या एक सहस्र से ऊपर होने के कारण प्रमाणित उपनिषदों की संख्या १०८ ही नियत की गई है। अतः इस १०८ की संख्या में उसकी पवित्रता, गौरव और महत्व का कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। इस १०८ के अंक में माया एवं ब्रह्मत्व का गूढ रहस्य छिपा हुआ है। भक्त-साधक, तत्र-उपासक और पौराणिक इस संख्या को मंगलमय मानते हैं। विरक्त साधु-महात्माओं को भी श्री १०८ से विभूषित और सम्बोधित किया जाता है और अन्य स्थानों पर भी इस संख्या को शुभविह्वल व रहस्य सजा के रूप में काम में लाया जाता है।

भारतीय धर्मग्रंथों का सबसे प्रथम और सबका सारभूत शब्द 'ब्रह्म' है। उपनिषदकारों ने उसकी पहिना गायी है। इसे जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यह शब्द निराकार परमात्मा का बोधक है। यही उपास्य है। यहाँ उच्चाय है। १०८ की संख्या उसी की सजा मान कर माला के ननके की संख्या भी १०८ नियत की गयी है अतः इस अमिषेत संख्या का रहस्य अन्वेषणीय है। सबसे पहले 'ब्रह्म' शब्द को

ही लीजिए, इसमें चार वर्ग हैं व र ह तथा म वर्गमाना दो भागों में विभक्त है—स्वर और व्यंजन। स्वर सोलह है, अतः प्रत्येक को १, २, ३, ४ में लेकर सोलह तक सख्या दीजिए। व्यंजन छत्तीस हैं, उसे छत्तीस तक सख्या दीजिए।

इस प्रकार ब्रह्म का आदि अक्षर 'व' व्यंजन है—'क' से 'व'—२२वाँ अक्षर, 'र' २७वाँ अक्षर है। 'ह' ३३वाँ अक्षर और 'म' २५वाँ अक्षर है। तो चारों वर्णों की सख्या— $२३ + २७ + ३३ + २५ = १०८$ है। 'ब्रह्म' शब्द से अष्टोत्तर-शतत्व भरा है इसीलिए १०८ की संख्या परमपवित्र मानी गयी है। इस 'ससार' की उत्पत्ति 'ब्रह्म' से हुई है। एतदर्थ 'ससार' की सख्या देखें तो स + अ + स + आ + र = $३२ + १५ + ३२ + २ + २७ = १०८$ । विशिष्टाद्वैत में सीता और राम भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। इन दोनों शब्दों का योग होने से 'पूर्णा' बनते हैं। अतः दोनों शब्दों के संयोग से ही १०८ की सख्या पूर्ण होती है। 'राम' में तीन अक्षर हैं—र, आ तथा म। र 'क' २७वाँ, आ—'अ' में दूसरा तथा 'म' २५वाँ अक्षर है। अतः इनकी सख्या— $२७ + २ + २५ = ५४$ हुई। सीता में चार अक्षर हैं—स ई त तथा आ। स 'क' में ३२वाँ, ई 'अ' में चौथा तथा १६वाँ तथा आ 'अ' से दूसरा अक्षर है। अतः $३२ + ४ + १६ + २ = ५४$ हुई। दोनों मिलाकर १०८ पूर्ण सख्या हुई।

योगमूत्र के अनुसार हमारे देह-म्यान में ८ चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, नाभि, अनाहत, हृदय, आना और शूय (सहजावस्था) इन्हीं साधना द्वारा कुडलिनी शक्ति जाग्रत होती है और परम नासात्कार प्राप्ति। अतः 'शिवस्वरूप' बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह आयुष्य के षष्ठ शतक—(१०० वर्ष) तक आराधना करके, उसी अवस्था को प्राप्त करें। $१०० + ८ = १०८$ इस तरह यह सख्या आध्यात्मिकता की भी परिचायक है। जीव इस जगत पर जब जन्म घाग्न करता है, तो वह जन्मकुंडलों में १२ राशिम्यान के ६ ग्रहों से आवृत

रहता है। इस तरह $92 \times 4 = 368$ । इस प्रकार, 368 के सम्मुख फर्नित करने पर योग 4 होता है। अथवा $90 + 4 = 94$ हुए, 94 में $9 + 4 = 13$ ही हुए। 4 मध्या बड़ी रहस्यमयी है। इसे पूर्णाङ्क कहा है। इस अंक में बड़ा एव शाश्वत कोई अंक ही नहीं है। यह 4 अंक को किसी भी सख्या से गुणन करने पर आयी मध्या का योग 4 ही मिलेगा। यह अंक अपने में स्वतः परिपूर्ण, पूर्णता की मीमानूचक है। ऐसा हमारे प्राचीन मनीषियों ने बताया है।

जन्म दशक में 4 कर्म माने गये हैं—ज्ञानावर्णीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आशुष्य, नाम्, गोत्र और अतर्गय। इन अष्ट कर्मों का जीवात्मा अपनी 900 साल की आयु पर्याया मक्षय करके 'केवल ज्ञान'—मोक्ष की प्राप्ति करे। इसीलिए $900 + 4 = 904$ पञ्च परिमेषि के गुणा का स्मरण करने का शास्त्र विधान है।

बौद्धों की माला में 904 दाने होते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय 904 ज्योतिषी उनका भाग्य बतलाने के लिए बुलाये गये थे और माला के 904 दाने इसी बात के प्रतीक ह। बर्मा में बुद्ध के पर्दाबन्ध के भी 904 भाग हैं। तिब्बत में बौद्धों का धर्म लेख 'कहगदूर' भी 904 पंक्तियों में लिखा है। चीन का पीकिंग स्थित श्वेत मन्दिर 904 स्तूपों से घिरा है। जापान में मृतक श्राद्ध में 904 दीपक जलाये जाते हैं और 904 रुपये दान दिये जाते हैं। उनके यहाँ सबत्र 904 का महत्व है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय भी उनकी चिता की 904 प्रदक्षिणाएँ की गयी थीं। अतः माला में 904 दाने होते हैं।

बर्मा, लका, चीन, जापान आदि देशों में बौद्ध धर्म ही प्रचलित है और उनकी मालाओं में भी कुछ भिन्नता रहती है। भारतीय बौद्धों की माला प्रायः हिन्दुओं की माला के समान ही होती है। तिब्बत वाले माला को 'थेंगवा' या 'थेंगनाहगा' कहते हैं। इसे 'नामा-का अवश्य पढ़नावा' माना गया है। जापानी बौद्धों की मालाएँ 992 दानों की होती

हैं और उनमें दो मुम्रे ५६ दानों के बाद होते हैं। जापान में पहले पीपल काष्ठ की माला बनती थी, क्योंकि वहाँ यही बोधि वृक्ष है और उसके नीचे शाक्य मुनि गौतम को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। पर वहाँ पीपल की लकड़ी कम मिलती है, अतः अब वेर और रुद्राक्ष की माला अधिक बनने लगी है। जापान में धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रों में भी माना का महत्व है। उनके चाय पीने के कमरों और दुकानों पर भी माला लटकाने के लिए विशेष खटियाँ बनी हैं। वे युद्ध में भी माना पहनने और अभूषण के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं।

अरब, ईरान, तुर्की आदि देशों में ६६ दानों की तसबीह (माला) होती है। मुख्य दाना 'इनाम' कहलाता है। इनकी माला तीन भागों में बँटी होती है। प्रायः प्रत्येक भाग में दोनों का रूप-रंग दूसरा होता है। उसका आकार भी दूसरा होता है और वे भिन्न-भिन्न द्रव्यों से बने होते हैं। एक दूसरी माला का भी प्रचलन है, जिसमें १०१ दाने होते हैं। इससे १०१ पैगम्बरों का नाम जुड़ा माना जाता है। कहीं-कहीं ये दाने अल्लाह से ही सम्बद्ध माने जाते हैं। इस्लाम में १०८ 'सब्या' के मनकों की तसबीह (गाना) मानी गयी है। तसबीह शब्द 'तोबा' से बना है। तोबा का अर्थ है, जब कोई आदमी भूल कर बैठता है अथवा अपने द्वारा किसी को दुःख पहुँचे, ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण किया गया हो, ऐसे समय मुसलमान 'तोबा', 'तोबा' कह कर खुदा से क्षमा माँगता है। तोबा में चार वर्ण हैं, त ओ ब् आ। इन चारों वर्णों का वर्णपाला क्रमिक १६+१३+२३+२=५४ हुआ। इसी तरह तोबा, तोबा की सब्या १०८ हुई। तसबीह में ६६ गुरियाँ हाते हैं। उस पर अल्लाह का नाम जपा जाता है। जेनो की जप माला में १११ दाने (मोती) होते हैं। इनमें १०८ पर तो वे 'गमो अहताय' का जप करते हैं, शेष तीन पर 'सम्यग्दर्शन ज्ञानचरित्रेभ्योनम' का जप करते हैं। सिक्खों की माला में दाना की जगह मुनायन रूई की गाँठ होती है। यह चूँकि टिकाऊ नहीं होती अतः

कभी विशेष उत्सवा पर नोहे के दानों की माला का व्यवहार करते देखे जाते हैं। जैनियों के यहाँ जिनियों के अतिरिक्त वाचनीया माला का प्रचलन है। हिन्दुओं के यहाँ वैजयन्ती माला भी प्रसिद्ध है। नावान विष्णु प्रायः इसे धारण करते हैं। 'वैजयन्ती च मालाम्' (श्रीमद्भागवत), 'उर वैजन्ती माल' या इसके अतिरिक्त 'वनमाला' और 'जयमाला' का भी उल्लेख मिलता है। 'उर' श्रीवत्स हचिर वनमाला' व 'पाणि सरोज सोह जय माला'। कुछ लोगों के मत से ये तीनों एक ही हैं और कुछेक मत के अनुसार भिन्न-भिन्न।

इस प्रकार भारत सहित विश्व के अनेक देशों के धार्मिक क्रिया-कलापों में माला को प्रमुख स्थान प्राप्त है। माला मन को ईश्वर की ओर ले जाने का मुख्य साधन है। इसी को दृष्टि में रखकर कबीर ने यह कहा भी है

'कबिरा माला काठ की कहि समुझावे तोहि
मन न फिरावे आपनो काहि फिरावे मोहि।'

अतः मन को एकाग्र कर ईश्वर में लगाने के उद्देश्य से माला को कर में धारण किया जाता है ताकि चल-चल मन का पिरोये गये मनके के दाने की माला की तरह ही ईश्वर के ध्यान में बाँटा जा सके।

घंटी

नव वर्ष दिवस, बड़े दिन, हिन्दुओं के त्योहारों एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर गिरजाघरा, मंदिरों तथा अन्यान्य म्यानों पर घंटियाँ बजा करती हैं। मंदिरों, मठों तथा गिरजाघरों की घंटियाँ शतान्दियों से अपने में एक नूतन सदेश सजोये हुए हैं। ये अपने नव-स्वर एवं नव-मदश से करोड़ों जनता को नवीन काय करने के लिए उत्प्रेरित एवं अनुप्राणित करती रही हैं। घंट-घरियाँ का स्वर ही ईश्वर, महेश्वर, कामेश्वर, धर्मेश्वर, रत्नेश्वर और रामेश्वर है। सभी प्रकार के स्वर इस स्वर में निहित हैं। इसके मुस्वर में तन्तुवाद्य, वीणावाद्य, मृदंग स्वर अनाहत सभी विद्यमान रहते हैं। इसका स्वर सभी स्वरों की ग्रथिका है। इसके बोल वाणी का वितान है। इसकी आवाज काल की आवाज है, अनन्त शून्य के बोल हैं और न जाने कितने इतिहास इसी कालचक्र से निकल कर इसी में समाविष्ट हो गये। जिस प्रकार मंदिरों में बजने वाले घंटा-घरियाँ की आवाज प्रत्येक हिन्दू के हृदय में एक अप्रत्याशित सुख एवं सात्त्विक भावना की सृष्टि करती है उसी प्रकार गिरजाघरों की घंटियाँ भी प्रत्येक ईसाई वमानुयायी के हृदय में एक नवीन सदेश एवं भावना को पैदा करती हैं। दोनों ही घंटियों के स्वर प्रेम्ब एवं सुखद भावना का संचार करने वाले होते हैं। शतान्दियों से ये घंटियाँ अपने उन्नी स्वर में बजती चली आ रही हैं और शतान्दियों से उनकी आवाज में भी कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन इन घंटियों के सदेश प्रति वर्ष प्रत्येक अवसर

पर हमारे हृदय में एक नूतन दृष्टिकोण एवं भावना की सृष्टि करते आ रहे हैं।

बौद्ध मठों एवं मंदिरों में पूजा एवं अर्चा के लिये घंटा एवं घरियाल बजा करते हैं। इन घंटों एवं घरियालों के मंदिरों में बजने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मंदिरों एवं मठों के कायम होने का। मंदिरों में आरती का विशिष्ट विधि-विधान पुराने जमाने से ही चला आ रहा है जिसका पालन आज तक किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। इस विधि-विधान में घंटा-घरियालों के बजाने को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रतिदिन प्रातः द्वापहर तथा संध्या समय आरती के समय मंदिरों में घंटा-घरियाल बजाये जाते हैं। उनके बजाने का यह भी तात्पर्य था कि अब पूजा-अर्चा का समय हो गया है इसलिये सभी लोग मंदिर में उपस्थित हो जाएँ। छोटे दार्मिक कृत्यों एवं देवी-देवताओं की पूजा के समय हिन्दू जनता छोटी घंटियों का बजाया करती है। भारत में घंटियों को बजाकर पूजा करने का समारम्भ महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व ही गया था। मोटे तौर पर इसका इतिहास ईसा से पूर्व ढाई हजार वर्ष आँका जा सकता है। बौद्ध काल में अशोक के समय में तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में पूजा अर्चा के समय बौद्ध मंदिरों में घंटा-घरियाल के बजाने की प्रथा काफी चल पड़ी थी। उसके बाद से लेकर आज तक यह प्रथा अपने उसी रूप में चली आ रही है। हमें यह पता है ही कि सोमनाथ के मंदिर में पहले आरती को कितना महत्त्व दिया जाता था और आरती का कार्यक्रम घंटा तक यहाँ प्रतिदिन चला करता था। इस प्रकार हिन्दू मंदिरों तथा बौद्ध मठों में आरती के समय घंटा-घरियाल नियमित रूप से पहले बजा करते थे। सिक्खों के गुरुद्वारों के द्वारे में भी यही बात कही जा सकती है। बौद्ध विश्वासों के अनुसार मंदिरों में घंटियों के बजने से जनता में मुक्ति प्राप्त करने की भावना पैदा होती है। बादशाह जहांगीर की न्यायप्रियता प्रसिद्ध है। इन्होंने आगरा के किले

मे शाहजुज तथा यमुना तट पर स्थापित एक पापाण-स्तम्भ के बीच ४ मन की शुद्ध स्वर्ण शृङ्खला बाँधना दी थी। इस ३० गज की न्याय-शृङ्खला में ६० घंटियाँ लटकी हुई थी। कोई भी व्यक्ति इसे खींच कर बादशाह में न्याय पाग मगता था।

गिरजाघरो में घंटियों के बजने की प्रथा का प्रचलन इटली से प्रारम्भ हुआ बताया जाता है। एथेन्स में पुराने जनाने में घंटी बजाकर बलिदान किया जाता था जो पुजारी किया करता था। इतिहासकार प्लीनी के अनुसार उसके समय से पूर्व घंटियों का सूत्रपात हो चुका था जिन्हें 'टिनटिनावुला' कहते थे। बताया जाता है कि पहले गिरजाघरो में छोटी लकड़ी के जोड़ बजाकर लोगों को एकत्रित किया जाता था जिस कारण इन्हें 'पवित्र बोर्ड' कहा जाता था। बतमान समय में भी रोमन कैथलिक लकड़ी के पट्टे को बजाकर गुस्वार की प्रार्थना किया करते हैं। कहा जाता है कि कम्पानिया नोलास्थान के पादरी पालिनस ने चौथी शताब्दी में गिरजाघरो की घंटियों का प्रचलन किया। छठी शताब्दी में घंटियों का उपयोग कन्स्टेन्टो में किया जाने लगा। उन्हें गिरजाघरा की छता पर एक क्रोम रख दिया जाता था। पोप साविनियन ने, जिनकी मृत्यु ६०६ ईस्वी में हुई थी सबसे प्रथम यह आदेश दिया कि प्रत्येक घंटे की समाप्ति की सूचना घंटे की आवाज देकर की जाय ताकि जनता को समय की जानकारी हो जाय करे। बताया जाता है कि ब्रिटेन में गिरजाघरो की घंटियों का प्रचलन गिरजाघरो के निर्माण के समय से ही हो गया था। कहा जाता है कि सातवीं शताब्दी के अन्त में इसका प्रारम्भ वेडे ने किया। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्वीटजरलैण्ड तथा अन्य स्थानों पर घंटियों को बजाने की प्रथा चल पड़ी।

घंटियाँ ताँबे तथा टिन के मिश्रण में सामान्य रूप से बनती हैं जिनका अनुपात क्रमशः ८० तथा २० का होता है। मास्को का घंटा सभार प्रसिद्ध बताया जाता है। यह मन १६५३ में रानी ऐने के समय में

ढाला गया था जिसका वजन ४४३७७२ पौण्ड है। यह अब तक बने सभी घटो में बड़ा है। इसी नगर के सेन्ट इवान गिरजाघर में जो घटा है वह १२७८३६ पौण्ड का तथा दूसरा ३६८७२ पौण्ड का है। पेरिस स्थित नये गिरजाघर मंजूंकार का घटा करीब ६२००० पौण्ड का है जो सन् १८६५ में ढाला गया था। जर्मनी के इरुफ्ट स्थान का प्रसिद्ध घटा मैरिया ग्लोरिसा कहलाता है जो १४६७ में ढाला गया था। आक्सफर्ड स्थित ब्राइस्ट चर्च की घटी १७००० पौण्ड की है, लिंक्न की घटी ६८६४ पौण्ड तथा सन् १८८२ में ढाला लन्दन के ग्रेट पाल गिरजाघर का घटा ३७४०० पौण्ड का है। नानकिन का प्रसिद्ध घटा ५०००० पौण्ड तथा पेकिंग के ७ प्रसिद्ध घटों में से प्रत्येक का वजन १२००० पौण्ड है। बताया जाता है कि मकानों में घटी बजाने का प्रचलन आधुनिक है जिसे ब्रिटेन की रानी एनी ने शुरू किया। आजकल नगरों के मकानों में विद्युत घटी लगायी जाती है ताकि नवागतुक के आने की जानकारी प्राप्त हो सके।

जापान के बौद्ध मंदिरों में सर्वप्रथम क्योटो के मोशिनजी मंदिर में जो घटा है उसे ६६८ में तैयार किया गया। यह घटा ऊँचाई में लगभग ६ फुट है। जापान में सबसे बड़ा घटा आठवीं शताब्दी में ढाला गया था जो ३० टन का है और जिसकी ऊँचाई १२ फुट की है। नारा स्थित टोडाजी मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा के पास जो विशाल घटा है वह सन् ७५० में ढाला गया था। जापान के बौद्ध मंदिरों के सभी ऐतिहासिक घटे प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के प्रतीक रूप में राष्ट्रीय सम्पत्ति के तौर पर सुरक्षित रखे गये हैं।

संयुक्त राष्ट्र सच के न्यूयाक स्थित प्रधान कार्यालय में एक जापानी घटा है। बताया जाता है कि यह घटा जापान में सन् १६५२ में ढाला गया था और इसके ढालने में ६४ विभिन्न देशों के सिक्कों तथा पोप द्वारा शान्ति के प्रतीक स्मरण दिये गये एक पदक की धातु का उपयोग किया गया था। जापान से बाहर जापानी कलाकृति के आधान पर

निर्मित यही एक घटा सभवत विदेशों में रखा गया है। समुक्त राष्ट्र सभ में रखा यह घटा आज भी विश्व शान्ति के प्रतीक के रूप में अपनी आवाज स लाखों जनता को शान्ति एवं सद्भावना का पुनीत सदेश दे रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ये घटिया प्राचीन काल से लेकर आज तक ससार के विभिन्न देशों की जनता को अपनी आवाज से एक नूतन सदेश देती आ रही है। हाथियों में आज भी उसके दाना बगल में वृजघट लटकाया गया रहता है ताकि दूर से ही जनता को मालूम ही सके कि सर्वे मंगलकारी गणेश जी के जीवित प्रतीक की सवागी आ रही है। युद्ध काल में प्राचीन काल में ये घटे विजय के प्रतीकस्वरूप बजा करत थे। शतान्द्रिया गुजर गयी, ससार के अनेक देशों में अनक ऐश्वर्यशाली शासक एवं सम्राट पैदा हुए और पृथ्वी से चले भी गये लेकिन इन घटियों के सदेशों में किसी भी प्रकार का अन्तर न आया। ये आज भी उतनी नवीन हैं जितन प्राचीन काल में रहे होंगे।

शख

हमारे मागलिक प्रतीको में शख ही एक ऐसी वस्तु है जो मगल-कार्यों में मगल की तथा सग्राम में विजय-ध्वनि की प्रतीक है। शखनाद में एक ऐसी विरल ध्वनि प्रस्फुटित होती है जो प्राणों को प्रकपित करती तथा हृदय-तंत्री के तारों को झकृत करती है। यह सर्वमान्य है और वैज्ञानिक प्रयोगों ने भी सिद्ध कर दिया है कि वाद्यों और ध्वनियों का हमारे शरीर और मन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वाद्य और सगीत का सम्बन्ध भक्ति-भावना के साथ है जो हमारे हृदय में आनन्द, उत्साह और आह्लाद का भाव पैदा करता है। जिस प्रकार वानुरी की कामल, मनहर और सुमधुर ध्वनि अपने सम्मोहन के लिए प्रसिद्ध है, वीणा स्वतः गान की, मृदंग ताल का और डमरू रौद्र का प्रतीक है उसी प्रकार शख शौर्य, जागृति तथा मगल का प्रतीक है। इससे शरीर की रक्तवाहिनी धमनियों की क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। तत्र शास्त्र के अनुसार शखनाद की ध्वनि-तरंगों से कुडलिनी व रुद्रचक्रों पर प्रभाव पड़ता है और मानव-शरीर के अन्तर में सुप्त-शक्ति जाग्रत होती है। शख में एक ऐसी विशेष प्रकार की ध्वनि समाहित है जो स्वयं में एक अज्ञात-शक्ति है जिसका मात्र अनुभव ही हम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि-मुनियों ने इससे निनाद को सभी ध्वनियों में श्रेष्ठ माना है और इस आध्यात्म-जीवन-जगत में प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

शख पर अनेक रेखालय निर्मित हान हैं जो एक बिन्दु से प्रारम्भ

होकर निरन्तर बढ़ते जाते हैं। ये सृष्टि के एक ही स्रोत से उत्पत्ति के प्रतीक हैं। शख की उत्पत्ति जल में हुई है अतः यह जल का भी प्रतीक माना जाता है जिसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस तरह यह उम प्रारम्भिक और मूल ध्वनि का स्रोतक है जिससे सृष्टि का विकास हुआ है। यह ब्रह्म में 'अह' का भी प्रतीक है। इसका अन्तवलयित ब्रह्म सूक्ष्म ब्रह्म या मनुष्य के अह का प्रतीक है जो ससार में ले आता है या गमनागमन के काल-चक्र में हमें डालता है।

सृष्टि के पालनकर्ता चतुर्भुज विष्णु भगवान के एक हाथ में शख विद्यमान रहता है। विष्णु के हाथों की शोभा बढ़ाने वाले शख का उपयोग मंदिरों और पूजा-अर्चा के समय नियमित रूप से किया जाता है। बताया जाता है कि अमृत-मथन के समय क्षीर सागर से निकले चौदह रत्नों में से एक शख भी है। शख में उत्पन्न ध्वनि नादब्रह्म की प्रतीक है जो वास्तव में परमसत्त्व परमात्मा का ही पर्याय है। शख में जन लेकर भगवान की आरती करने का तथा उस जल से पवित्र होने का विधान माना गया है। शख के दो भेद हैं यथा एक वामावर्त और दूसरा दक्षिणावर्त। श्रीमद्भागवत के अनुसार प्रह्लाद के भ्राता सह्याद की पत्नी ऋतु के गर्भ से पाचजन्य नामक देव ने जन्म लिया था जिसका वध हो जाने के उपरान्त उसी के अस्थि से पाचजन्य शख की उत्पत्ति हुई। पाचजन्य शख दक्षिणावर्त है जो अधिक मूल्यवान और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। गीता में इस बात का उल्लेख है कि महाभारत युद्ध के समय श्रीकृष्ण ने पाचजन्य, युधिष्ठिर ने अनन्त विजय, अर्जुन ने देवदत्त, भीमसेन ने पौण्ड्र नकुल ने सुवोप तथा सहदेव ने नगिपुष्पक शख बजाये। इनके नाद में दसों दिशाएँ गूँज उठी और महाभारत युद्ध का प्रारंभ हो गया। इस शख चिह्न का भगवान विष्णु के चरण-जल में ध्यान किया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा के मुताबिक चन्द्रचूड राजस की अस्थि में अनेक प्रकार के शखों की उत्पत्ति हुई। बताया जाता है कि

विश्व का सबसे बड़ा शख केरल स्थित गुरुवयूर के श्रीकृष्ण मंदिर में है। इस शख की लम्बाई लगभग आधा मीटर और वजन २ किलोग्राम है। इसका मूल्य भी दो लाख रुपये आँका गया है। यद्यपि बड़े आकार के कारण इसका प्रयोग दैनिक पूजा-कार्यों में नहीं किया जाता लेकिन यह एक मागलिक दुर्लभ वस्तु के रूप में इस मंदिर की शोभा बढा रहा है।

हम शख की पूजा भी करते हैं, देवताओं की पूजा अर्चा के समय शखनाद के द्वारा मंगल ध्वनि करते हैं। बंगाल में विवाह के अवसर पर शख ध्वनि अनिवाय मानी जाती है। बंगाली महिलाएँ शख की चूड़ियाँ, शख की मालाएँ पहनती हैं और ज्योतिषी भी चन्द्रदोष दूर करने के लिए मोती उपलब्ध न होने पर उसके स्थान पर शख की अँगूठी पहनने का परामर्श देते हैं। पूजा के समय शख से जल छटान की प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित है।

इस तरह सभी मागलिक और शुभ कार्यों को समाप्त और उन्हें विधिवत संपन्न करते समय शखध्वनि का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि प्रणवनाद भी व्यक्त करती है। यही कारण है कि शख के बिना किसी देवानय, शुभ-काय तथा धार्मिक अनुष्ठान की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

यज्ञोपवीत

मन्वार का तात्पर्य दुर्गो को हार कर गुणवान व मुमन्वृत बनना है। गुणा की महत्ता सामाजिक हिता को ध्यान में रख कर सम्पादित होती है। अतः भौतिक दृष्टि में मन्वारो का महत्व समाज-शिक्षा तथा सेवा में सबद्ध है और आध्यात्मिक दृष्टि में जीव, माया अथवा अविद्या की शक्तियों से आवृत्त रहता है। यज्ञोपवीत-संस्कार ज्ञान-दीक्षा द्वारा भौतिक व्यक्तित्व से ऊपर उठाने तथा अज्ञान के अधकार से मुक्त करने की दिशा में अग्रसर होने का द्योतक है। हिन्दू धर्म की आश्रम-व्यवस्था के अनुसार उपनयन-संस्कार में यज्ञोपवीत प्राप्त होता है जो पहने ऊन, रेशम और सूत के होते थे। ब्रह्मचारी अथवा माधु-सतो को मूज का यज्ञोपवीत धारण करते देखा जाता है। पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार आचार्य ब्रह्मचारी में कहता है, 'मैं तुझे दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए और बल व तेज प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत बाधता हूँ।' यज्ञोपवीत का अर्थ यज्ञ के लिए वेद में बताया हुए कम से अधिकारी बनने के लिए। अर्थात् जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसे वेदों के श्रवण, मनन व पठन का अधिकार होता है।

यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्म का तात्पर्य वेद तथा सूत्र का आशय जान कराने वाला। अर्थात् इसे धारण करने वाला ब्रह्मचारी वेदाध्ययन में प्रवृत्त तथा यज्ञ करने का अधिकारी होकर ज्ञान प्राप्ति की

और प्रवृत्त होना है। अतः वेद ज्ञान अथवा ईश्वर-ज्ञान या ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह सूत्र धारण किया जाता है। उपवीत उम वस्त्र को कहते हैं जो कंधों से पीठ पर होते हुए कमर तक धारण किया जाता है। अतः यज्ञ-प्रदत्त प्रतीकात्मक वस्त्र यज्ञोपवीत कहा जाता है। इसे धारण किये बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता। इसी कारण आज भी समाज में सभी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञोपवीत धारण कर ही किये जाते हैं। यज्ञोपवीत के तीन सूत्रों को तिगुना करके बटते हैं। अतः इसके नौ तार होते हैं। ये तार नौ देवताओं के स्थान माने गये हैं यथा—ओंकार, अग्नि, अनन्त, चन्द्रमा, पितृगण, प्रजापति, वायु, सूर्य एवं सर्प देवता। वेद में भी हमारे शरीर जगत् को नौ द्वारों वाली नगरी बताया गया है यथा—दो आँखें, दो कान, एक मुख, दो वायु और उपस्थ। योग शास्त्र के अनुसार भी नौ द्वारों में से सूरत की नव धारों को शुद्ध कर—नव द्वारों में छुड़ा कर एक-एक को ऊँचे तल पर लाओ।

यज्ञोपवीत के तीनों तार ज्ञान, कर्म और उपासना के द्योतक हैं जो मानव-जीवन में धारण करने का सकेत देने हैं। इन तीनों को एकत्र कर लगीं गयीं गाँठ ब्रह्मग्रन्थि कहलाती है। जब हम ज्ञान, कर्म और उपासना को एक दूसरे के साथ सम्मिलित करेंगे तभी ब्रह्म पाठ अथवा ब्रह्म-प्राप्ति होगी। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ही साथ-साथ साधिये तभी मानव-मुक्ति संभव है। इनमें से केवल एक की प्राप्ति में सद्गति संभव नहीं।

उपवीत धारण करने के बाद व्यक्ति 'ॐ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।' नामक सावित्री मन्त्र का जिसे सामान्य भाषा में गायत्री मन्त्र भी कहते हैं, पाठ करता है। इस मन्त्र का भी विशेष महत्त्व है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका पाठ भी अनिवार्य बताया गया है। प्रेम-बाधा दूर करने के लिए भी इसका पाठ

तिलक

-तिलक भारतीय सस्कृति का एक विशिष्ट प्रतीक है। सम्पूर्ण भारत की धर्मप्राण जनता अपने मन्त्रक पर दानो भौंहो के बीच के भाग मे जिसे त्रिकुटी कहते ह, तिलक लगाती है। तिलक धारण कर ही प्राय सनस्त धार्मिक अनुष्ठान किये जाते ह। भारतीय शास्त्र, सस्कृति और परम्परा के अनुसार पुरुषो के लिए तिलक धारण करना उतना ही आवश्यक है जितना कि महिलाओ के लिए सौभाग्य चिह्न बिन्दी लगाना। पुरुष और स्त्री दोनो के लिए व्रत, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान आदि शुभ अवसरो पर विशेष रूप से तिलक धारण करने का रिधान आदिकाल मे हनारे सामाजिक जीवन का अग-सा हो गया है।

वास्तव मे प्रत्येक बाह्य क्रिया हनारे आंतरिक विचारो की प्रतीक होती है। तिलक के स्वरूप और गुणो मे हमारे जीवनदर्शन तथा आध्यात्मिक सस्कारो की कुछ विशिष्ट बातें अतनिहित है। तिलक त्रिकुटी पर धारण किया जाता है जो इस बात का द्योतक है कि हम साधना की अवस्था मे पदापण कर गये है और अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे ह। वैदिक परम्परा के अनुसार तिलक धारण करने की प्रथा शिव के तृतीय नेत्र—त्रिनेत्र—को प्रतिष्ठा देने के रूप मे प्रारम्भ की गयी। शैव मतावलम्बी आज भी त्रिपुड और भौंहो के बीच बिन्दु का प्रयोग करते हैं। त्रिपुड विशक्ति और त्रिगुणादि का द्योतक है जिनमे तीन अग्नि, तीन लोक और तीन शक्ति (ज्ञान, इच्छा और क्रिया) सन्निहित है। त्रिपुण्ड

'प्रथम तिलक वसिन्ट मुनि कीन्हा, पुनि मव विप्रन्ह आयसु दीन्हा ।'

इस प्रकार तिलक नगाने का हृपारे सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है जो अनादि काल से हमारे जन-जीवन के एक अग के रूप में आज तक चला आ रहा है । शतान्दियाँ व्यतीत हो गयी, भारत भूमि पर अनेक आप्रारभूत पग्वितन हुए, प्राचीन काल से लेकर अज तक अनेक ऐश्वयशाली समाटो का जम्युदय और पतन हुआ लेकिन तिलक धारण की प्रथा अब भी अक्षुण्ण बनी हुई है ।

मे तीनों रेखाओं का मिला रहना आवश्यक है। इसी प्रकार वेणुव धर्म में उध्वमुण्ड धारण करते हैं जिनकी दोनों रेखाएँ विष्णु के चरण चिह्न की प्रतीक हैं और बीच में जो मणि धारण करते हैं वह आत्मा की द्योतक है। शाक्त धर्मावलम्बी लाल रंग का बिन्दु धारण करते हैं जो शक्ति का द्योतक है। शक्ति के उपासक आज भी लाल वस्त्र धारण करते हैं।

इसी प्रकार भारत में जितने भी धार्मिक सम्प्रदाय हैं उतने प्रकार के तिलक धारण करने की उनमें प्रथा है। तिलक इस कारण भी धारण करते हैं कि हमें समस्त उत्तरदायित्व शिरोधार्य है। साधु-सन्यासी अपने शरीर पर छापे भी लगाते हैं जिनमें नलाट, वक्षस्थल, भुजाएँ और दोनों कान के निचले भाग सम्मिलित हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे समस्त शरीर पर परमपिता परमात्मा की अमिट छाप है और यह शरीर ब्रह्ममय है।

पुगने जमाने से राजतिलक देने की प्रथा हमारे समाज में चली आ रही है जो उन लोगों के नलाट पर अंकित किया जाता था जो सभी प्रकार में राज-काज वहन करने में सक्षम रहा करते थे। राजतिलक अक्षर गुरु दिया करता था। गोस्वामी तुलसीदासकृत 'रामचरित मानस' में राम-विवाह के समय राम की शोभा तिलक से द्विगुणित हो रही थी यथा—

'सुन्दर भकुटि मनोहर नासा, भाल तिलकु रचिरता निवामा।'

रावण-वध के बाद विभीषण का राजतिलक किया गया—

'मुरत चले वधि मुनि प्रभु वचना, कीन्ही जाइ तिलक की रचना।'

मादर सिंहासन वैठारी, निनक सारि अन्तुति अनुसारी।'

अयोध्या पहुँचने पर श्री रामचन्द्र का भी तिलक किया गया और उन्होंने राज-काज संभाला। यथा—

‘प्रथम तिलक बमिन्ट मुनि कीन्हा, पुनि मव विप्रन्ह आयमु दीन्हा ।’

इस प्रकार तिलक नगाने का हमारे सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है जो अनादि काल से हमारे जन-जीवन के एक अंग के रूप में आज तक चला आ रहा है। शताब्दियाँ व्यतीत हो गयीं, भारत भूमि पर अनेक आघातभूत परिवर्तन हुए, प्राचीन काल में नेकर अत्र तक अनेक ऐश्वर्यशाली सनाटा का जन्मदय और पतन हुआ लेकिन तिलक धारण की प्रथा अब भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

चरण-स्पर्श

चरण-स्पर्श प्रथा ह्वा देश में अनादि काल से चली आ रही है। यह भारतीय जीवन-पद्धति, शिष्टाचार तथा आचार-व्यवहार की एक प्रमुख अंग हो गयी है। गुरुजनो और अग्रजो का चरण-स्पर्श प्राचीन काल में एक सर्व-यापी सामान्य शिष्टाचार था। ऋषि-गुरु जब राज-दरबार में आते थे तब राजा और उसके समस्त दम्बारी और परिवार के सदस्य उनके चरण-स्पर्श किया करते थे। गुरु की चरण-रज अत्यन्त श्रद्धा-सम्मान और भक्ति के साथ धारण की जाती थी और जल से उनके पद पखार कर परिवार जनो पर छिडका जाता था। रामभक्त हनुमान जब सबसे पहले राम से मिले तो उन्होंने गोम्बामी तुलसीदामकृत 'रामचरित मानस' के अनुसार ये शब्द व्यक्त किये

‘प्रभु पहिचान गृह कपि चरना।’

मूरदाम ने ईश्वर की वन्दना ‘चरण कमल बदनु हरि राई’ कह कर की है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा के अभाव में उसकी चरण पादुका को प्रतिष्ठित कर शासन का काय-भार उसके भक्तो ने संचालित किये हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की आत्मा पर राम ने चौदह वर्ष का वन-गमन किया था। भक्त जब चित्रकूट में राम को मना कर वापस

लाने में असफल हुए तो उन्हें और अयोध्यावासियों को राम की चरण-पादुका से ही सन्तोष करना पड़ा। यथा—

‘प्रभु करि कृपा पांनगी दीन्ही,
सादर मान सीस अरि लीन्ही।’

अयोध्या लाकर भक्त पादुका को प्रतिष्ठित करते हैं—

‘मुनि मिख पाइ असीस बडि गनक बोनि विनु साधि।
सिंहासन प्रभु पादुका बेठारे निरपात्रि।’

और पूजन भी—‘नित पूजन प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति।
मांगि-मांगि आयमु करत राजकाज बहु भाति।’

राम के नदी पार करते समय केवट राम के चरण-मखाग्ना चाहता था। इसीलिए उन्हें नौका पर बैठाने से पूर्व पेर प्रच्छालन का उसने आग्रह किया—

‘रावरे दोम न पायन की—
प्रभु धूरि को भूरि प्रभाऊ मठा है।’

रावण के दरबार में अगद ने जब पेर जमा दिया और रावण अंत में उठाने के लिए बढा उस पर अगद ने कहा—

‘मम पद गहे न तार उवारा।’

तो यह व्यक्तियों की चरण-भूलि की कृपा है। उस समय ऐसे अवसर भी आये हैं जबकि वहिष्कृत करने के बाद भी लोग चरणों को स्पर्श करने के लिए आतुर होते थे यथा रावण द्वारा विभीषण को अपमानित किये जाने के बावजूद वह रावण का पैर पकड़ने ही रहे—

‘अस कहि कीन्हसि चरण प्रहारा,
अनुज गहे पद वारहि वारा।’

यही ऐसे भी दृष्टांत हैं जिसमें अपने दान मंत्रा के स्वागत में कृष्ण

के नेत्रों की जलधार से ही मुदामा के चरण धुल गये यथा—कनि नरोत्तम दास के शब्दों में—

‘पानी परात को हाथ छुओ नहि
नेनन के जल सो पग धोए।’

बौद्ध काल में भी भगवान बुद्ध के चरणों की पूजा की अद्विक प्रतिष्ठा थी जो भारत के साथ विश्व के उन सभी भागों में प्रचलित हो गयी जहाँ बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाएँ पहुँची। भगवान बुद्ध अपनी पूजा की अपेक्षा धर्मपूजा श्रेयस्कर मानते थे और एक बार उन्होंने वनकपल नामक एक भिक्षु को फटकारा भी था जो उनकी शरीर-पूजा में ही दिन-रात लगा रहता था। उन्होंने उससे कहा था, ‘जो धर्म का पालन करता है वही यथाथत मेरी पूजा करता है। उन्होंने अपने परिनिर्माण के समय भी धर्मपालन को ही श्रेष्ठ बताया था। लेकिन उनके निर्वाण के पश्चात् उनके भक्तों ने उनके पदचिह्नों की पूजा का समाारम्भ किया। उस समय बुद्ध-पूजा के लिए बोधिवृक्ष, त्रिरत्न, स्तूप, धर्मचक्र, चरण-चिह्न, अग्नि-स्तम्भ आदि प्रतीक थे। अमरावती, साँची, भरहुत, सारनाथ, कौशाम्बी, बुद्धगया आदि स्थानों में हुए उत्खनन में ऐसे ही पूजा के प्रतीक उपलब्ध हुए हैं। बौद्ध ग्रह महावश और दीपवश के अनुसार भगवान बुद्ध तीन बार श्रीलंका गये। एक बार उन्होंने वहाँ के पर्वत शिखर पर अपना पदचिह्न बना दिया था जिसे आज तक विद्यमान माना जाता है। इसकी पूजा वहाँ बौद्धों के अतिरिक्त हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई समान रूप से करते हैं यद्यपि सभी धर्मावलम्बियों की मान्यताएँ भिन्न हैं।

जैन धर्म में भी पर-स्पर्श करना महत्वपूर्ण माना गया है। इस धर्म के अनुसार पैर का अँगूठा स्पर्श करने में रहस्य छिपा हुआ है। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य श्री गौतम गणधर ने लिए कहा गया है कि ‘अँगूठे अमृत बसे लब्धि तथा भंडार।’ अँगूठे और उँगलियों से विद्युत्-

तरों प्रवाहित होती रहनी हैं । बडों की तपस्या, साधना और उनके पुण्य को हम केवल अंगूठे के स्पर्श मात्र में अर्जित कर लेते हैं ।

श्रद्धा, सम्मान और अपनी भूत विनमता प्रकट करने वाले इस काय को कालांतर में घोंस-पट्टी के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा । मुगल काल में अफगान अमीरों की मदद से बहलोल लार्दी भारत का शाहशाह बना । सभी अमीरों का दुःख करने के लिए वह न केवल अपनी पगड़ी उनके चरणों पर रख देता था वरन् अपनी नाव तक उनके चरणों पर स्पृश कराता था । लेकिन उसके लडके सिवन्दर लार्दी ने इसका बदला लिया और अमीर लोग उनके चरणों पर नतमस्तक होने लगे । यही नहीं, सिवन्दर लार्दी की पादुका (जूते) पालकी पर रख कर सूत्रों का दौरा करने लगी जहाँ सूत्रेदार दूर-दूर में आकर पादुका की अंगवानी करते थे । मैसूर भाइयों ने फारुखसियर का हटा कर कई शहजादा को भारत का शाहशाह बनाया । वे कहा करते थे, 'हमारे जूतों की साया जिसके मित्र पर पड़ जाय वह भारत का बादशाह बन जाय ।' मराठों के समय में भी बाजीराव पेशवा के आगे हाँकर, सिधिया, गायकवाड नतमस्तक होते थे और उनके चरण-स्पर्श कर अपनी स्वामिभक्ति बताते थे । आधुनिक काल में भी अपनी अपनी वफादारी और सम्मान प्रकट करने के लिए बडों के चरणों की सेवा करने लगा देखे जाते हैं ।

इस तरह अनादि काल से लेकर आज तक चरण-स्पर्श और चरण सेवा का अपना पृथक् महत्व रहा है यद्यपि उसकी मंशा में अवश्य ही समय-समय पर परिवर्तन आये हैं । पहले यह आदर, सम्मान, श्रद्धा का स्वरूप था लेकिन आज यह अपनी पाटी बैठाने का एक साधन भी हो गया है । फिर भी भारत की अग्रिकाश धर्मप्राण और आस्तिक जनता इसे अपने का कृतकृत्य होने का आज भी एक साधन ही समझती है और भविष्य में भी समझती रहेगी ।

यज्ञ

यह हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कृत्यों का एक प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से मनुष्य मुख-मृद्धि, शान्ति, कल्याण और आनन्दमय जीवन अर्जित करने की कामना करता आया है। यज्ञ से विविध कर्माओं की उत्पत्ति होती है। यज्ञों में जो मन्त्रोच्चार होता है उससे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है। यज्ञों के सम्पादन से सूर्य-चन्द्रादि नक्षत्रों का निरीक्षण करने-करते ज्योतिष विद्या का उत्तमोत्तम विकास हुआ। वेदिक काल में प्राचीन भारतीय आर्यों का यह एक प्रसिद्ध धार्मिक कृत्य माना गया था जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अथवा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट अवसरों पर आयोजित किया जाता था। इसमें हवन मुख्य रूप में होता था जिसमें साग्निक प्रार्थनाएँ करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था। आगे चल कर यज्ञों के अनेक स्वरूप हो गये जिनके साथ अनेक कामकाज सम्बद्ध किये गये।

भारतीय सभ्यता की प्रगति के प्रतीक यज्ञ कहे जा सकते हैं। भारत में धार्मिक प्रथा का विकास आर्यों की देन है। यज्ञ का आरम्भ वैदिक काल में हुआ। ब्राह्मण युग में यज्ञ खूब पनपे। इनमें यज्ञों की महत्ता का गान करा हुआ है। यज्ञों का विस्तार इस युग में व्यापक रूप से हुआ। पशुपतार्थ किये हुए कार्यों का यज्ञ की सजा दी गयी। पाणिनि ने यज्ञ का अर्थ देव-पूजा और दान बताया है। प्राचीन देवताओं की पूजा करना था। दो तन्त्रों के मिश्रण में नये तन्त्र का निर्माण हो

संगतिकरण हे। आदान-प्रदान की क्रियाएँ भी यज्ञ के अन्तर्गत आती हैं जिन्हें दान की सजा दी जा सकती है। अग्नि में आहुति डालना यज्ञ का भौतिक अर्थ नहीं है, अमुर प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना तथा दैवी शक्तियों में सम्पत्क स्थापित करना भी यज्ञ है।

वैदिक आर्यों की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो अपने पूजार्थ और दिव्यात्माओं के साथ आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित करता था। गीता में यज्ञ को बहुत ही सरल और स्पष्ट व्याख्या दी गयी है—यज्ञ अर्थात् ईश्वर प्राप्ति के लिए लोक कल्याण की भावना से किया हुआ काम। हमारी तमाम भावनाओं और व्यवहारों की ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि जिससे केवल अपना ही नहीं, अपने साथ औरों का भी कल्याण हो। भारतीय संस्कृति का अर्थ है, समाज के एक-दूसरे के लिए कष्ट सहना, त्याग करना, एक-दूसरे का हित समझना और जीवन बनाना। यदि समाज, भाग कर सर्वस्व अपण करना पड़े तो कर दीजिये। यज्ञ देवताओं के लिए भी 'प्रथमानि धर्माणि' थे। पूर्व-वैदिक काव्य में प्रत्येक गृहस्थ के लिए प्रति-दिन यज्ञ करना आवश्यक समझा जाता था। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों तथा पर्वों पर भी यज्ञों का आयोजन होता था और इन अवसरों पर सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव मनाये जाते थे, जो बड़े श्रमपूर्ण चलते थे। यज्ञ में पवित्र अग्नि को हवि देना अथवा अन्न उड़ाना करना पड़ता था। यज्ञ के पीछे बलि की भावना का भी अन्तर्भाव था। इसके सम्बन्ध में वैदिक ऋषि ने कहा है—'यज्ञो देवता इति'। यज्ञ होती है जब वह यज्ञ की भावना के साथ अन्न उड़ाने का क्रम चलता है।

वैदिक यज्ञों का आज इतना अर्थ रह गया है कि वे केवल कई शताब्दियों पहले समाज में यज्ञों की शक्ति को ही दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म के उदय तथा अन्य धर्मों के उदय के अतिरिक्त यज्ञ सम्मेलन होता था। इनके अर्थों का अन्वयण अतिरिक्त

साहित्यिक आधार से स्पष्ट होता है। ऐतिहासिक साक्षो से पता चलता है कि आज से ४ हजार वर्ष पूर्व उज्जैन से तीस मील दूर खुदाई करने पर पता चलता है कि प्राचीन उज्जयनी में यज्ञ की परम्परा जोरो पर थी क्योंकि जगह-जगह यज्ञ कुड और हवन के पात्र मिले हैं। खुदाई में हवन के लिए सानग्री भी मिली है।

यज्ञ चक्र को खींचन के लिए मन और वाक् (वाणी) की आवश्यकता हुआ करती है। यज्ञ-संस्कार के अन्तर्गत दो प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं—(क) पूर्ववाराहुति (मन के लिये), (ख) उलट वाराहुति (वाणी के लिये)। पन जब किसी वस्तु का सकल्प करता है तब वाक् व्यापार द्वारा उसका प्रतिपादन करता है। मन और वाक् के बिना यज्ञ अर्थात् आध्यात्मिक काम का सम्पादन सम्भव नहीं है। दोनों आहुतियों की निष्पत्ति अग्नि और मोन द्वारा दी जाती है। यज्ञ की उत्पत्ति उँकार से हुई। यज्ञ की पवित्रता का कारण अनिवाय काम कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वम की आत्मा यज्ञ है। यज्ञ रूपी नीव पर काम की इमारत खड़ी है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ काम से उत्पन्न होता है। काम की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। यज्ञ के बिना काम नहीं हो सकता है। काम के बिना मोक्ष नहीं।

विश्व में यज्ञ ही परम आराध्य वस्तु है। यज्ञ से सृष्टि हुई। यज्ञ का सकल्प ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही यम है। पितरों का आधार यम भी ब्रह्म है। यज्ञ का भोगवता भी ब्रह्म है। हवन की सानग्री हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूपी अग्नि आहुति वर्ता भी ब्रह्म है। देवताओं का पूजन भी यज्ञ है। इन्द्रियों का सन्ध भी यज्ञ है, जिसका होम आत्म सयम रूपी योगाग्नि में किया जाता है। इन्द्रियों का सयोग तथा स्त्री-पुरुष का मिलन भी यम है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार

के यज्ञों का उल्लेख मिलता है जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, अष्टांग योग, ज्ञान यज्ञ, पंच महायज्ञ, सर्वमेध, पितृमेध, पुरुष मेध आदि। प्राचीन काल में मनीषियों ने यज्ञों के दो रूप कर दिये (क) स्मार्त यज्ञ (ख) श्रौत यज्ञ। श्रौत यज्ञों में पुरोहित की आवश्यकता होती है। पुरोहित का स्थान प्रमुख और गृहस्थ का स्थान गौण है। यज्ञों में गृहस्थ को प्राथमिकता दी गयी है। यज्ञों के अन्तर्गत विधाता, ऋषियों, पितरों, जीवों एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति अपने कर्तव्य का पालन है। श्रौत यज्ञ खर्चों से अधिक होने हैं, इनमें स्वर्ग, सम्पत्ति, पुत्र तथा राज्य की कामना होती है। नतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदाशयता स्मार्त यज्ञ की अपेक्षा कम मिलता है। पंच महायज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ आदि ऐसे यज्ञ हैं, जिन्हें मामूली गृहस्थ भी अग्नि में बिना आहुति डाले सम्पन्न कर सकता है।

आहुतियाँ देते समय प्रत्येक हवन करने वालों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये। (१) मध्यमा और अनामिका उँगलियों पर सानस्रो ली जाय और अगूठ का सहारा लेकर उग्रे अग्नि में छोड़ा जाय। (२) सब लोग पालवी नार कर सीधे बैठें। (३) आहुतियाँ झुक कर डालें, इस तरह न फेंके कि आधी अग्नि में गिरे आधी बाहर। (४) सब लोग समान स्वर में साथ-साथ मन्त्र जाप करें। कोई ऊँची-नीची आवाज न रखे और न आग ही बोलें, सबकी सम्मिलित आवाज ऐसी प्रतीत हो मानो एक ही व्यक्ति बोल रहा हो। (५) जब 'स्वाहा' शब्द बोला जाय तभी सब लोग एक साथ आहुतियाँ डालें। इसमें भी हाथों का आगा-पीछा न होगा चाहिये। (६) हवन कुण्डकी अग्नि के समन्वय में तथा तीपरा आरती आदि के समय आवश्यक सावधानी न रखने से यन्त्री-यन्त्री आदि दूसरी वस्तुओं को पकड़ लेती है और कुछ चीजें जल जाती हैं। (७) यज्ञ का प्रसाद भुग निमाण परिवार में पचामृत है। गाय का दूध, दही, पी,

शक्कर, तुलसी पत्र इन पाचों को मिलान में पचामृत बनता है। यह प्रनाद सम्ना पड़ता है, गौर गरिमा का स्मरण दिलाता है और सती-गुणी प्रभाव से युक्त है। हर धनी निर्धन सुग्नतापूर्वक इसकी व्यवस्था कर सकता है। (८) मन्त्र पुस्तकें पयाप्त मात्रा में हो। जो शुद्ध उच्चारण कर सकते हो उन्हें पुस्तकें दी जायें। सारे मन्त्र मिल-जुग कर बोले जाया करें। एक म्बर से—एक साथ बोलने की हिदायत आरम्भ में ही कर दी जाय। प्रधान मन्त्रोच्चारकर्ता के साथ-साथ सबका स्वर चने।

इस प्रकार यज्ञ सच्ची भावना एवं श्रद्धा के साथ किया जाय तो मनोकामना की पूजा के लिए देवताओं और मनुष्यों की एकात्मता ही उससे सम्पन्न नहीं होती वरन् सृष्टि की अक्षुण्णता बनाये रखने के लिए भी यह जरूरी है। जीवन की पवित्रता और उन्नति के लिए यज्ञ करना ही होगा। पवित्रता मानो चिर यज्ञ ही है, और यही आत्मविकास की सीढ़ी है। सबस्व अर्पण—त्याग ही तो निर्वाण और मोक्ष है। ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में, जा विश्व साहित्य में सर्वाधिक सुन्दर तथा भव्य मन्त्र है, ऋषि ने विस्तार में वर्णन किया है कि—स्वयं पुरुष ने किस प्रकार अपनी बलि दी, वह ब्रह्म 'पृथ्वी' के सभी ओर सभी दिशाओं में व्याप्त था, जो बुझ हुआ है और होगा वह सब वही था और अपने भव्य सौंदर्य में सभी भूता से परे, अमृतत्व का स्वामी था।

धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि देवताओं के 'गुरु' बृहस्पति ने देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए स्वयं की बलि दी थी और वही है यज्ञ की पराकाष्ठा। हमारे ऋषियों ने सृष्टि के रहस्य और जीवन के धर्म को यज्ञ के रूप में समझाने के प्रयत्न किये हैं। इस दृष्टि से बलि की इस महान भावना का सृष्टि में आदिब्रह्म के रूप में महत्व माना गया है और यह समस्त सृष्टि का मूल, श्रद्धा व त्याग की सच्ची भावना

शक्ति

प्राचीन काल से हमारे देश में शक्ति की उपासना होती आ रही है। उपनिषदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है वह शक्ति का ही अमित्र रूप है। सृष्टि के सृजन में नारी का मुख्य स्थान होने के कारण शक्ति के रूप में उसकी पूजा का विधान हमारे प्राचीन मनीषियों ने रखा। द्रविड संस्कृति में शक्ति पूजा के अनेक चिह्न उपलब्ध हैं। वैदिक युग में मातृ पूजा का उल्लेख आया है। वेद में अदिती को अनन्त अखंड शक्ति, देवों की जननी तथा विश्व माता के रूप में सम्बोधित किया गया है। उसमें कहा गया है 'अदिनि ज्योति है, स्वर्ग है, अन्तरिक्ष है, माता है, पिता है, पुत्र है और समस्त देवता है। वही पाँच प्रकार की उत्पत्ति है जो सबकी उत्पत्ति है।' अदिनि स्वतः प्रकाशित अनन्त शक्ति की चेतना है, परम ज्योति है और सत्य पथ को निर्धारित करने वाली है।

सहिता ग्रन्थों में शक्ति के रहस्य का वर्णन है। देवी-पूजन, शक्ति-मूक्त और सरस्वती मूक्त में भी शक्ति का स्तवन है। ऋग्वेद की ऋचाओं में शक्ति के दो स्वरूप प्रदर्शित किये गये हैं जो दिव्य-माता, महाशक्ति का स्वरूप तथा आन्तरिक सुख-समृद्धि प्रदायक है। शीघ्र एवं सहिष्णुता के बिना शक्ति के अस्तित्व से पुरुष की अपेक्षा नारी मूर्ति अधिक उपयुक्त थी। इसीलिए शक्ति की आराधना भाग्यीय परम्परा में देवी रूप में की गयी। शक्ति रूपी देवी की उत्पत्ति का इतिहास शक्ति की अनूठी कहानी है। विष्णु के कामलोद्भूत दानव मधुकेटभ की आसुरी शक्ति से तप्त होकर

समग्र दैत्य के वज्र का उपाय सोचने लगी। एकाएक उन विचारकों के माध्यम में एक अत्यन्त ज्योतिमयी शक्ति निगत होकर एक स्थान पर पूजीभूत हो गयी। इस पूजीभूत प्रकाश में धीरे-धीरे आकार धारण किया है वह आकार एक दिव्य नारी की मूर्ति बना। दुर्गा की उत्पत्ति का इतिहास वराह पुराण में यही लिखा है।

ऋग्वेद के मंत्रों में शक्ति के दो रूप दिखायी देते हैं जो दिव्य माता है, वह महाशक्ति का एक रूप है और जो साधक में मद्गुणों का विकास कर आन्तरिक मुख एवं समृद्धि प्रदान करती है दूसरा रूप। यह दूसरा रूप, आधुनिक प्रकृति का नाम रचना है, हमारे यहाँ इन दोनों रूपों की मात्रा वेदकाल में चनी आयी है। इस दृष्टि से, एक माध्यात्मिक प्राप्ति के लिए है और दूसरी भौतिक सुख-समृद्धि के लिए है। वेद में अद्वितीय के अतिरिक्त अन्य देवियों का भी उल्लेख है, जिसमें इला, मही और सरस्वती की चर्चा है। इला, सरस्वती और मही देवियाँ सुख उत्पन्न करने वाली हैं। 'आओ, और यज्ञ के आसन पर प्रतिष्ठित होओ।'

परम चेतना की जो पाँच शक्तियाँ हैं उनमें मही विशाल वाणी है, जो दिव्य स्रोतों से सभी वस्तुएँ लाती है। इला आदिवाणी है, उसको सक्रिय रूप देकर मार्ग बतलाती है। सरस्वती सत्य की बहती धारा है और उसकी अत्यन्त प्रेरणा की वाणी है। सरमा अतदशन की देवी है, जो हमारी अवचेतना में उतर आती है और उसमें छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है। पाचवी शक्ति दक्षिणा का कार्य विवेचना, क्रिया और विनियोग करने का है।

उपनिषद् में महाशक्ति का उल्लेख ब्रह्म अर्थात् आत्मज्ञान देने वाली देवी के रूप में मिलता है, कि तु पौराणिक युग में शक्ति पूजा का विकास पूर्ण होता है, प्रत्येक शक्ति की अलग मूर्ति और मंदिर बनवाये गये। उसके सम्प्रदाय खड़े हुए और पूजा के लिए स्वतन्त्र विधान बताने वाले 'पुण्य आगम और तंत्र रचे गये।

शक्ति में शौर्य एवं शान्ति का समावेश भी अपरिहार्य है। शान्त-भावना के प्रतीक भगवान् शिव हैं, अतः शक्ति को शिवा नाम से संबोधित किया गया है। ग्रीक साहित्य में पुरुष को अग्रिकाशत दुर्दाम ही कहा गया है और नारी को परम सहिष्णु माना है। पुरुष के अत्याचार के कारण विपाद एवं वेदना का भोग नारी को करना पड़ता है। होमर के इलियड में वर्णित देवियाँ इसी प्रकार व्यथिता एवं दलिता हैं। उनमें मामथ्य का अभाव-सा है। किन्तु भारतीय देवी इसी स्थान पर एथनी अथवा मिनर्वा से भिन्न हो जाती है। दानवी शक्ति जब पुरुष द्वारा विश्व शान्ति को आघात पहुँचाती है, तो भारतीय देवी ममत्व एवं स्नेह में निकल कर उम आसुरी शक्ति के विनाश में प्रवृत्त होती है।

शक्ति को ही परम देवता महाशक्ति मानने वालों का एक दग हुआ। उनको शक्ति-सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदाय के साहित्य में अनेक देवियों का परिचय और श्रेणियाँ मिलती हैं। अठारह पुराणों में, माकण्डेय पुराण और देवी भागवत में शक्ति का निरूपण विशेष रूप से किया गया है। उसको एकम्य बन कर तीनों लोक में व्याप्त होने वाला नारी रूप धारण करके, कितने ही देवों के शरीर में से प्रकट हुआ 'तेज' कहा गया है। इस त्रिलोक सौभाग्य रूप की सूत्रधारिणी के अनेक नाम हैं। विविध रूप हैं। फिर भी वह एक ही सच्चिदानन्दरूपा भगवती है। उनमें मुख्य चार नाम हैं—माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये उनकी मुख्य शक्तियाँ और विग्रहों में चार हैं। माहेश्वरी—एकमेव परमेश्वर का अंश है। विश्व की किसी भी वस्तु में—वह नहीं है। समस्त उनके अन्दर है। इससे परे कुछ नहीं है। उनकी दृष्टि में सर्व समान है। महाकाली—रुद्र और रम्य सहारक और उद्धारक हैं। उनका स्नेह जैसा तीव्र वैसा ही उनका रोष और उनकी कृपा भी वैसा ही गम्भीर है। महालक्ष्मी—शाश्वत सौन्दर्य, रमणीयत्व और ऐश्वर्य उनकी शक्ति के केन्द्र हैं। महासरस्वती—समस्त विद्या, कला और कौशल उनके साम्राज्य में हैं।

शक्ति की उपासना अपना एक महत्व रखती है। जिसे आज के भौतिक ससार में अनन्त रूपों में देखा जाता है, वह एक ही है। एक इस विश्व में विविध रूपों में परम सत्य की प्रतीकात्मक शक्तियों के माध्यम में, जीवन की महत्तम शक्ति को हम प्राप्त करें, इसीलिए शक्ति की उपासना की प्राचीन परम्परा रही है। 'वाराह पुराण' में देवी के नौ रूपों का उल्लेख है, जिसमें प्रत्येक रूप एक विशेष आदर्श का द्योतक है। सभी में विश्व के श्रेय की भावना निहित है। काव्य का ध्येय श्रेय है, इस तथ्य से भारतीय कलाकार हमेशा सचेत रहा है।

शक्ति को त्रिमाता, त्रिगुक्ति आदि कह कर उसमें मातृ, जाया एवं दुहिता का समुज्ज्वल रूप आरोपित किया गया है। भारतीय शक्ति की अनूठी भावना का चित्र विश्व-साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। भावना का इतना प्राजल एवं श्रेयस्कर रूप स्वयमेव व्यक्ति एवं समाज को एक नवीन चेतना देकर सन्माग की ओर प्रेरित करता है और व्यक्ति में विश्व कल्याण की भावना को उन्में स्वतः होने लगता है।

लक्ष्मी

भारतीय जन-जीवन में लक्ष्मी का विशिष्ट स्थान है। धन-वैभव तथा ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन साहित्य में पर्याप्त उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 'लक्ष्मी' कल्याण या मंगल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। परवर्ती वैदिक साहित्य में 'श्री' और लक्ष्मी नाम साथ-साथ मिलते हैं। 'श्रीसूक्त' में इन दोनों को एक ही देवी माना गया है और उसे पद्मस्थिता कहा गया है। इसके बाद काल के साथ लक्ष्मी इतनी प्रिय देवी हो गयी कि उन्हें 'पद्मा', कमलालया, पद्मवसा, पद्महस्ता आदि विविध नामों से सम्बोधित किया है। हमारी प्राचीन मूर्तियों में लक्ष्मी को कमलवन के मध्य में अथवा पद्मपुरुष के उमर खड़ी हुई या हाथ में कमल धारण किये हुए चित्रित किया गया है। विष्णु की बहुसंख्यक मूर्तियों में एक ओर लक्ष्मी तथा दूसरी ओर इसी भू-देवी की प्रतिमा मिलती है। महाभारत, रामायण, पुराण, ग्रन्थ तथा बाद में साहित्य में लक्ष्मी का स्थान प्रमुख हो गया और विष्णु पत्नी के रूप में उनका वाग विस्तार से मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी लक्ष्मी के उल्लेख अधिक मिलते हैं।

पौराणिक आख्यानो के अनुसार लक्ष्मी क्षीरसागर के मयन में आविर्भूत चाँदह दिव्य रत्ना में से एक हैं। इस देवी को ब्रह्मा ने विष्णु को प्रदान किया तथा विष्णु ने इसे पत्नी के रूप में अंगीकार किया तब से वह देवी विष्णु के साथ ही क्षीरसागर में निवास करती हैं। विभिन्न गुणों

के आकार पर इन्का विभिन्न नाम हैं। विष्णु की प्रिया होने के कारण वह 'हरि प्रिया', कमल पर निवास के कारण वह 'कमलासना' या 'पद्मा', सिंधु से उत्पन्न होने से 'सिंधुजा', स्वभाव में चपला होने के कारण चचला तथा शोभा की अधिष्ठाना होने के कारण 'श्री' कहलाती हैं। विष्णु पुराण में विष्णु के साथ लक्ष्मी के स्वरूप एवं महात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु जगत्पिता है और लक्ष्मी जगत्माता। विष्णु अर्थ है, लक्ष्मी वाणी, विष्णु धर्म है तो य सत्क्रिया। सक्षेप में जो पुस्तक वाचक है वह विष्णु है तथा स्त्रीवाचक है वह लक्ष्मी है—इसमें परे कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण की युगल मूर्ति की इस व्याख्या में लक्ष्मी को विष्णु के समकक्ष गृह्य गिना है। भृगु ऋषि के शापप्रश जब-जब विष्णु ने अवतार ग्रहण किया तब-तब लक्ष्मी भी उनके साथ अवतीर्ण हुई है। विष्णु के आदित्य रूप के साथ वह पद्म में उदात्त होकर उसी में प्रतिष्ठित हुई। वे परशुरूप हुए तो ये पृथ्वी बनी। राम रूप के साथ सीता और कृष्ण रूप के साथ रुक्मिणी के रूप में अवतीर्ण हुई। विष्णु से लक्ष्मी कभी पृथक् नहीं होती।

भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला में लक्ष्मी का चित्रण बहुत प्राचीन काल से मिलता है। साची और भरहुत की बौद्ध कला में पद्म-स्थिता लक्ष्मी की अनेक सुन्दर प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं। वहीं पर लक्ष्मी को पुष्पित कमल वन के मध्य अवस्थित दिखाया गया है और कहीं उन्हें त्रिभुगी भाव में लाला-कमल हाथ में ग्रहण किए हुए प्रदर्शित किया गया है। बैठी या खड़ी हुई लक्ष्मी के अगल-प्रगल मूड में मंगलवट लिये हुए हाथी अत्यन्त कलात्मक ढंग में साँची, मथुरा, अमरावती आदि की कला में अंकित हैं। भारत के बाहर श्रीलंका, इन्डो-चीन, इन्डोनेशिया, नेपाल, तिब्बत तथा मध्य एशिया में भी लक्ष्मी की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। विष्णु के साथ सम्बन्धित होने के कारण लक्ष्मी का स्थान बहुत श्रद्धामय हो गया। लक्ष्मी को विष्णु के साथ विविध रूपों में प्राचीन कला में चित्रित

किया गया है। कभी-कभी उन्हें कुत्र के साथ भी दिखाया गया है और कभी सप्त मातृकात्रा के अन्तर्गत। महाभारत के अनुशामन-पर्व में युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया कि लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? तब भीष्म ने 'लक्ष्मी-विमती सवाद' द्वारा स्पष्ट किया कि रक्षी दक्ष, जिनेन्द्रिय, आम्बिका, वृत्तज, शान्त और सदाचारी लोगो को अपना प्रिय मानती हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि अपन लौकिक रूप में वह 'चंचला' मानी गयी है। रहीम ने इसी आधार पर यह कहा है—

'कमला धिर न रहीम कहि यह जानत सब काय,
पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होय।'

लक्ष्मी को प्रमुख भारतीय देवी के रूप में मान्यता होने में उनकी पूजा के अनेक विधान हैं। जैन कल्प सूत्र में लक्ष्मी का अभिषेक विस्तार से वर्णित है। उन्हें हिमालय के सरोवर में कमल-वासिनी कहा गया है और दिग्गजा द्वारा जल से लक्ष्मी का अभिषेक करने की चर्चा है। भू-देवी के रूप में लक्ष्मी का गजाभिषेक इस बात का प्रतीक है कि मेघ-देवता इन्द्र जलवृष्टि करके भूमि का उवरा बनाते हैं। पुराणों में इसी को सौभाग्य और समृद्धि की देवी के रूप में माना गया है और अनेक स्थलों पर धन और सुख की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा एवं अभिषेक की चर्चा है।

अनेक प्राचीन भारतीय राजवंशों तथा गणराज्यों के सिक्कों पर लक्ष्मी की प्रतिमा मिलती है। गुप्तवंश के राजाओं की मुद्राओं तथा मथुरा के प्राचीन शासकों के सिक्कों पर विविध आकृतिक भावों में लक्ष्मी का चित्रण है। गुप्त शासकों परम वेष्णव थे। उन्होंने अपने सिक्कों पर प्रायः लक्ष्मी को ही अंकित कराया। मध्यकाल में लक्ष्मी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गयी कि इस समय के प्राप्त सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्रण अटिगत हो गया। बलचुरि, गहरवार आदि भारतीय राजाओं में ही नहीं, विदेशी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर लक्ष्मी को ध्यान देकर गौरव का अनुभव

किया। विदेशी मुद्राओं पर यह परम्परा ईसा पूर दूसरी शती से मिलती है। उत्तर-पश्चिम भारत में शासन करने वाले हिन्दू-यूनानी एवं शक राजाओं के तक्षिप सिक्का पर तथा मथुरा के क्षत्रप राजाओं के सिक्कों पर भी लक्ष्मी देवी का चित्र मिलता है। गुप्ता मुद्राओं पर अक्षित देवी अम्बोक्षो नागरीय लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है। गिजानेया, ताम्रपत्रा तथा राजनीय मुद्रों पर भी लक्ष्मी के कलापूर्ण अंकन मिले हैं। यह लक्ष्मी के व्यापक प्रभाव तथा लोकप्रियता का द्योता है। दुर्गा निवारिणी देवी के रूप में दक्षिण भारत में दीप-लक्ष्मी की विविध कलात्मक कृतियाँ मिलती हैं। ये प्रायः धातु, हाथी दात या लकड़ी की निर्मित होती हैं। दीप को कभी देवी के हाथ में तो कभी सिंघ के ऊपर दिखाया जाता है। दीप लक्ष्मी की मूर्तियाँ आज भी लाकवला में पूजी जाती हैं।

इस प्रकार मुख-समृद्धि, संपत्ति एवं वैभव की अधिष्ठात्री लक्ष्मी की पूजा भी प्रतीकवाद का अनुपम उदाहरण है। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। बाग मट्ट की 'कादम्बरी' में राजकुमार, चन्द्रपीड में शुक्रनास ने इस मन्वन्ध में कहा है—'लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर उसे रखना और भी कठिन है। लक्ष्मी कुल की मान नहीं रखती। वह पाण्डित्य व त्याग की मर्यादा भी नहीं रखती। गुणवान साहसी, सज्जन वीर, मनस्वी को भी त्याग्य पदार्थ की भाँति छोड़ देती है।' इसका तात्पर्य यही है कि जब लक्ष्मी का आगमन होता है तो उसकी चकाचौंध में बड़े-बड़े शूरवीर, पंडित, ज्ञानी तक भी भ्रमित होकर दुष्प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तब लक्ष्मी उनको छोड़ कर दूसरों के पास चली जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या की घोर अन्धकारमयी निशा में इस 'उल्लूक वाहिनी' की भक्तिभाव में दीप-मालिका से सर्वत्र अगवानी की जाती है—धन वान्य, स्वर्ण-रत्न, भवन-

वाहनादि की समृद्धि की कामना के साथ उनका भव्य पूजन किया जाता है। गुण-राशि को नष्ट करने वाली दरिद्रता को भगाने के लिए कचन-मयी लक्ष्मी के वरदान की प्रार्थना इस मंगलमय घड़ी में सभी घरों में की जाती है चाहे वह निधन हो या धनी। आइये हम भी सुख-समृद्धि तथा ऐश्वर्य की इम अधिष्ठात्री की आराधना करें।

श्री

भारतीय जन-जीवन में प्रायः सभी सामाजिक कार्यों में 'श्री' का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है। धार्मिक क्षेत्र में कोई भी पूजा-पाठ या अन्य कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 'श्री' का उच्चारण अवश्य किया जाता है अथवा इसे लिपिबद्ध किया जाता है। समाज में 'श्री' का प्रयोग सम्मान-सूचक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। व्यवहार में किसी वस्तु के सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए 'श्री' का व्यवहार किया जाता है। सुरुचि और सजावट के रूप में भी 'श्री' का प्रयोग पाया जाता है।

'श्री' का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में 'श्री सूक्त' के रूप में मिलता है। वेद में 'श्री' का प्रयोग सर्वत्र सौंदर्य के प्रतीक के रूप में हुआ है। अथर्ववेद में पृथ्वी के अर्थ में 'श्री' का प्रयोग अधिक हुआ है। मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करने के लिए 'श्री' का उच्चारण एवं लेखन होने का इन ऋचाओं में संकेत है। ऋग्वेद में 'श्री' और 'लक्ष्मी' को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद् में 'श्री' का अन्न, जल, गोरस एवं वस्त्र जैसी समृद्धियाँ प्रदान करने वाली आद्य शक्ति के रूप में उल्लेख है। गृह कार्यों में उसे उत्पादन की उर्वर शक्ति माना गया है। यजुर्वेद में 'श्री' और 'लक्ष्मी' को विष्णु भगवान की दो पत्नियाँ कहा गया है—'श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते सपत्न्यौ।' श्री सूक्त में भी दोनों को भिन्न मानते हुए अभिन्न उद्देश्य पूरा कर सकने वाली बताया

गया है—'श्रीञ्च तदमीञ्च' इम निरूपण मे ही 'श्री' को तेजस्विता और 'तन्मी' को सपदा के अर्थ मे लिया गया है ।

उपनिषद और गुरुसूत्रो मे भी 'श्री' का उल्लेख मिलता है । वहा वस्त्र, गौ, खाद्य एव पेय की दात्री को 'श्री' कहा गया है । इस प्रकार 'श्री' का व्याणमय अर्थ लक्ष्मी की भावना के बहुत समीप है । नारायणोपनिषद् 'श्री' को लक्ष्मी वा संप्रथम नाम मानता है । आचार्य श्री यामुन के कथनानुसार—श्री रित्ये च नाम ते भगवति—हे भगवती, तुम्हारा नाम 'श्री' है । इम तरह उन्होंने वन्दवन्लभा लक्ष्मी को 'श्री' नाम मे संबोधित किया है ।

शतपथ ब्राह्मण की एक गाथा मे 'श्री' को प्रजापति के अतस् से उत्पन्न होना बताया है । प्रजापति उसका अभिनदन करने हैं और बदले मे उस आद्य देवी से । सृजन क्षमता का वरदान प्राप्त करने हैं । शतपथ ब्राह्मण मे ही 'श्री' की फल श्रुति की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिन दिव्यात्माओं मे निवास करती है वे ज्योतिमय हो जाते है । आरण्यको मे 'श्री' को सोम की प्रतिक्रिया अर्थात् आनदातिरेक कहा गया है । ब्राह्मण ग्रथो मे इसकी चर्चा शोभा-मुन्दरता के रूप मे हुई है । श्री सूक्त मे इस महाशक्ति की जितनी विशेषताएँ बतलाई गई है उनमे सुन्दरता सर्वोपरि है ।

लक्ष्मीवाचक 'श्री' शब्द के छ प्रकार हे । शृणोति, श्रावयति, श्रणाति, श्रीयते और श्रयते । श्रिणोति और श्रावयति 'श्री शब्द' वाच्यार्थ से उसका यही अर्थ निकलता है कि, वह अपने आश्रित जनो—उपासको के, आतनाद को श्रवण करता है और श्रवण करने के पश्चात् भगवान को श्रवण कराता है । शेष चारो शब्दो का तात्पर्य इस प्रकार है—'शृणाति' अर्थात्, लक्ष्मी—आश्रित जनो क—ममस्त दोषो को निवारण करती है । 'श्रीणाति' अपने गुणा से ससार को शोभित करती है और अपने आराधको की मनोकामना पूण करती है ।

‘श्रीयते’ समस्त चिदात्मक विश्व के द्वारा सदा उनका आश्रय ग्रहण किया जाता है और ‘श्रयते’ अर्थात् (सबके कल्याण के लिए) परम पद्मधारिणी भगवान की सहधर्मिणी बनती है ।

‘श्री’ का अर्थ शोभा या कांति भी होता है । लक्ष्मी की कल्पना एक रम-श्रीवन सपन्न युवती के रूप में की गई है, जिसके वक्ष कुम्भ के समान उन्नत और पुष्ट और उदर उधड़ा हुआ बताया जाता है । लक्ष्मी जी जिन चित्रों में भगवान विष्णु के साथ होती हैं, उनके दो ही हाथ बताए जाते हैं, लेकिन अकेले वह चतुर्भुज होती है । अष्टदल कमल उनका आसन है । उनके एक हाथ में कमल, एक हाथ में अमृतघट, एक हाथ में नारियल और एक हाथ में शंख होता है । कभी-कभी दोनों हाथों में कमल भी होता है ।

इस तरह ‘श्री’ का उल्लेख व्यक्तिन्द को निखारने, आंतरिक सौंदर्य और व्यावहारिक, तेजस्व लाने, तथा भौतिक सुख-समृद्धि के प्रति प्रयत्नशील रहने के रूप में किया गया है । भौतिक और आत्मिक प्रगति तथा उन्नति के समुचित सतुलन-समन्वय में ही व्यक्तित्व का विकास संभव है । प्रत्येक व्यक्ति के नाम से पूर्व ‘श्री’ शब्द के लगाने में इसी सद्भावना और शुभकामना की अभिव्यक्ति होती है । सहस्र नामों में भी लक्ष्मी का उल्लेख मूल प्रकृति, प्रधाना, अव्यक्ता आदि नामों में किया गया है । प्राचीन ग्रंथों में जहाँ भी लक्ष्मी की स्तुति, आराधना की गयी है वहाँ ‘श्री’ को चेतन रूप में संबोधित किया गया है । हमारे शास्त्रों में श्री जहाँ कहीं भी ‘श्री’ तत्त्व का वर्णन है वहाँ ‘श्री’ तत्त्व को भगवान की आदि सत्ता, प्रभा, इच्छा, विद्या, शक्ति, धर्म, गुण, आदि के रूप में उल्लेख है । इस तरह ‘श्री’ ब्रह्म के समान ही सर्वशक्ति-सपन्न और सर्वव्यापी है ।

ओऽम्

हमारी सस्कृति में 'ओऽम्' को विशेष महत्व दिया जाता है। भारतीय जीवन, विचार और ज्ञान का आधार 'ओऽम्' है। इसी में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति व विलय निहित है। इसके उच्चारण मात्र से सूक्ष्म किन्तु शक्तिशाली तरंगों की उत्पत्ति होती है। यह एक ऐसी मौलिक ध्वनि है जिसकी अन्य सब ध्वनियाँ अभिव्यक्ति है। यह स्वयम्भू आदि शब्द है तथा प्रकृति का मूलमन्त्र है। पातञ्जलि ने अपने 'योगसूत्र' में ओंकार को 'ईश्वरवाचक' कहा है और बताया है कि इसके जप तथा ईश्वर के ध्यान से 'समाधि' की प्राप्ति होती है। ओंकार ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति का प्रतीक है। प्राण, बुद्धि और विवेक का यह प्रेरक है। यह मृत्यु से अमृत को ओर ले जाने वाला आकर्षक और दैविक मन्त्र है। उपनिषद्-कारों ने भी कहा है कि जिन्हें मृत्यु से बचना है उन्हें ओंकार की उपासना करनी चाहिए।

'ओऽम्' के निर्माण में तीन वण हैं—अ+उ+म। इनमें प्रथम दो स्वर तीसरा अनुस्वार है। अ=विराट जो कि विभिन्न प्रकार से जगत को प्रकाशित करता है। उ=हिरण्यगर्भ, सूर्य, चन्द्र और प्रकाशन जिनके गर्भ में ह। म=ईश, प्राज्ञ, आदित्य, आनन्द। इस प्रकार 'ओऽम्' की प्रत्येक मात्रा का एक अर्थ है, एक रहस्य है। ओंकार की विद्या ही अक्षर विद्या है। अक्षर अर्थात् अविनाशी और अविनाश का भाव है। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—'ओऽम् तत्सदिति निर्देशो, बृह्मणस्त्रिविधि

स्मृत (१७, २३, २४)।' इस प्रकार 'ओम्' तत् सत् ब्रह्म का तिहरा निर्देश है। इन तीनों रूपों में परमात्मा-सृष्टि में व्याप्त है। विराट् ब्रह्माण्ड को इस दृष्टि से देखें तो, समस्त ब्रह्माण्ड इन तीनों वर्णों में विभक्त है। अतः 'ओम्' के उच्चारण से इन तीनों का आवाहन होता है। उससे किसी भी लौकिक अर्थ का बोध नहीं हो सकता।

ओम् परमात्मा का अपना और सबसे अच्छा नाम है। सभी वेद शारत्त्रों में इसकी महिमा गाई है। यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा है कि 'जिस शब्द का वेद बार-बार वचन करते हैं, सब तप जिसे पुकारते हैं, सार में वह शब्द यह 'ओम्' है। यह 'ओम्' एक अविनाशी अक्षर है यही ब्रह्म है, यही सबसे परे, सूक्ष्म है। इसी अक्षर का जानकर जो कोई कुछ माँगता है, वह उसे मिल जाता है। 'ओम्' शब्द तीन अक्षरों से मिल कर बना है। प्रथम अक्षर 'अ' जागृतावस्था का सूचक है। 'उ' अक्षर स्वप्नावस्था का सूचक है। और अन्तिम अक्षर 'म' स्वप्न रहित सुषुप्तावस्था का सूचक है। पूरे शब्द का तात्पर्य एक चतुर्थ अवस्था तुरीय अवस्था से है, जिसमें उपरोक्त तीनों ही अवस्था सम्मिलित है और जिसमें भावातीत ध्यान की अवस्था रहती है। यही समाधि अवस्था भी है। ये तीनों अक्षर उस ज्ञान के परिचायक हैं, जो हमें माता, पिता और गुरु से प्राप्त होता है। सम्पूर्ण शब्द उस ब्रह्म विद्या का सूचक है जो कि अमर है और स्वयं को पहचानने की शक्ति देता है। ये तीनों अक्षर योग के तीन अंगों ब्रह्म, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार के परिचायक हैं, और सम्पूर्ण शब्द समाधि की अवस्था का सूचक है, जो कि योग की अंतिम सीढ़ी है और उपरोक्त तीनों अवस्था उम तक पहुँचने की सीढ़ी मात्र है। ये तीनों अक्षर वेदों में वर्णित त्रिमूर्ति के परिचायक हैं—ब्रह्मा, विष्णु और महेश।

प्रणव या ओम् हिन्दू धर्म का सबसे विशिष्ट प्रतीक है। इसे सब वेदों का सार तथा सभी मंत्रों में मूढन्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता

है कि तीनों वेदों के मयन से ऋगंश भू, भुव, स्व निस्तृत्त हुए। इन तीनों के क्रम से 'अ, उ, म' ये तीन वर्ण उद्भूत हुए जिनसे ओकार बना। इसलिए प्रत्येक मन्त्र के उच्चारण से पूर्व ओऽम् बोना जाता है। 'स्वस्ति' आदि कह कर दान आदि देने के समय भी 'ओऽम्' 'स्वस्ति' कहने की रीति है। प्रणव या ओऽम् का शाब्दिक अर्थ है 'वह जिसके द्वारा ईश्वर की प्रभावपूर्ण ढंग से स्तुति की जाती है।' इसका यह भी तात्पर्य है कि 'वह जो सदैव नमीन है।' ओऽम् या 'प्रणव' को वेदों, उपनिषद्, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में बहुत चर्चा की गई है। अथर्ववेद के गोपथ-ब्राह्मण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार इन्द्र ने ओऽम् की सहायता से दैत्यों का सफलतापूर्वक दमन किया। इसका तात्पर्य यह भी है कि मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों पर आकार से विजय पा सकता है। यजुर्वेद के अनुसार ओकार के निरन्तर उच्चारण और स्मरण के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। कठोपनिषद् में ओऽम् 'परब्रह्म' कहा गया है। मुण्डकोपनिषद् में ओऽम् के जप द्वारा आत्मा और ब्रह्म के एकीकरण का उपदेश किया गया है। गीता में भावान श्रीकृष्ण ने यह कहा है कि 'यह शब्दो में 'प्रणव' है—शब्दाना प्रणवश्चास्मि।' सभी धार्मिक कार्यों का प्रारम्भ ओऽम् से ही प्रारम्भ होता है। भगवद्गीता के अनुसार यदि कोई मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करते हुए ओऽम् का उच्चारण करता है तो उसे परमपद की प्राप्ति होती है—

'ओऽम् मित्येकाक्षरं ब्रह्म

व्याहरन् मामनुस्मरन् ।

य प्रयाति त्यजन्देह

स याति परमं गतिम् ॥'

'ओऽम्' शब्द से 'स्थितप्रज्ञ' मनुष्य की प्रतीति होती है, जो कि निभय हो, जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छा न हो एवं क्रोध उसके पास भी नहीं। फलश्रुता है। 'ओऽम्' शब्द के तीन अक्षर इस ब्रह्माण्ड की

लबाई, चौडाई व गहराई के सूचक है और सपूर्ण शब्द 'देवत्व' का बोध कराता है जो कि शकल व आकार की सीमाओं से परे है। ये तीनों अक्षर तीन गुणों के परिचायक हैं। सत्व, रज, व तम जब कि पूर्ण शब्द गुणातीत अर्थात् प्रभु का सूचक है। ये तीनों अक्षर तीनों कालों—भूत, वर्तमान व भविष्य—के सूचक हैं और सपूर्ण शब्द उस परम शक्ति का परिचायक है जो कि सब कालों से परे है। ईश्वर, ब्रह्मा या भगवान का यह चिन्ह है। ओम् ही सत्य है और यही हमारा वास्तविक नाम है। इसी में सारा ब्रह्माण्ड सम्मिलित है। हमारे जीवन, विचार व बुद्धि का यह प्रतीक है और आधार है। इस विश्व का आदि व अन्त ओम् में ही है। हमारी चेतन या सुषुप्तावस्था में जो कुछ हम देखते हैं या अनुभव करते हैं उससे भी परे तक जहाँ बुद्धि का प्रवेश भी नहीं है वह भी ओम् ही है।

यह समस्त ब्रह्माण्ड 'ओम्' का ही प्रसार है। 'आम्' ही शान्ति, आनन्द, ज्ञान, शक्ति तथा परम अस्तित्व स्वरूप है। 'ओम्' ही सत्य, शिव तथा सुन्दर का उद्घोष है। अतः मानव-जीवन का शाश्वत आध्यात्मिक कल्याणकारी लक्ष्य 'ओम्' का ध्यान कर आत्मसाक्षात्कार द्वारा जीवन को ओम्मय बना कर 'ओम्' में ही विलीन हो जाना है। इस सदर्भ में जो प्रयास है वे ही साधना, तपस्या तथा भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। 'ओम्' में विलीन होना ही मोक्ष है, कल्याण है, मंगल है, आवागमन से मुक्ति है।

स्वस्तिक

हमारे देश में माग्निक कार्यों के समय परम मंगल चिह्न स्वस्तिक को अंकित करने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल में चली आ रही है। यह मंगल और सौभाग्य का प्रतीक चिह्न स्वस्ति अथवा कल्याण का वाचक है। यह चिह्न शक्ति का भी द्योतक माना गया है। 'अमरकोश' में स्वस्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल, पुण्य, क्षेम आदि है। स्वस्तिक शब्द की निरक्ति है—'स्वस्ति-श्लेम वययति इति स्वस्तिक।' अर्थात् स्वस्तिक स्त्रोत स्वस्ति अथवा वन्याग का सूचक है। यास्क के अनुसार स्वस्तिक अग्निनाशी ब्रह्म का नाम है। स्वस्ति शब्द 'सु-अस्' धातु से बना है। 'सु' का अर्थ है सुन्दर, मंगल और 'अस्' अर्थात् अस्तित्व या उरस्यति। तीनों लोक, तीनों काल तथा प्रत्येक वस्तु में जो विद्यमान है, वही सुन्दर-मंगल का स्वरूप है—यही भावना स्वस्तिक की है। पद्य पुराण में वर्णित १६ चिह्नों में स्वस्तिक मुख्य है। भरत नाट्यशास्त्र में एक नृत्य मुद्रा को स्वस्तिक की सजा दी गयी है। वाल्मीकि रामायण में ध्वज वगण में स्वस्तिक का उल्लेख है। निपाद राज के जलपोत पर स्वस्तिक अंकित झंडा फहराता बतलाया गया है।

यह प्रतीक उतना ही पुराना है, जितना इस धरातल पर मानव जाति। ऋग्वेद में स्वस्ति के देवता 'सवितृ' देव का उल्लेख है। 'सवितृ-सूक्त' के अनुसार यह देवता मनोवाञ्छित फल देने वाला, संपूर्ण जगत् का

कल्याण करने वाला और देवताओं को अमरत्व प्रदान करने वाला कहा गया है। अह अपनी गति के कारण 'पूषन्' रूप में तथा नियमों के कारण 'सूय' रूप में पूज्य है। वेदों में कन्याग, प्रकाश, दीर्घायु के अर्थ में विशेष स्थानों पर 'स्वस्ति' का प्रयोग मिलता है। स्वस्तिक की प्रतिष्ठा योग-दशन में भी है। हठयोग की क्रिया में शरीर में योग भाग के छ स्थान हैं, जिसे पद्मचक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र का प्रथम स्थान है। इस एक चक्र में एक-एक कमल और एक-एक अधिष्ठातृ देवता का स्थान है। मूलाधार चक्र में चतुर्दश कमल हैं। ये चक्र स्वस्ति के आकार के हैं, इनके अधिष्ठाता देव श्री गणेश हैं। अतः योगी भी अपने कार्याभिसरण से पूर्व गणेशपूजन करते हैं। वे इसे मंगलसूचक मानते हैं। ब्रह्मजानी, वेदातियों के अनुसार स्वस्तिक परमब्रह्म का चिह्न है।

वेदिक धर्म में स्वस्तिक चारों वर्गों का प्रतीक, उड़ते हुए पक्षी, इण्डोयूरोपीय प्राचीन देवता, वायु देवता, अग्नि पैदा करने का यज्ञ, नारी और पुरुष का मिश्रण, नारी, गगनपति एवं सूय का प्रतीक माना गया है। 'मैकेंजी' ने इस सनम्या का विषय रूप से विवेचन किया है और बताया है कि विभिन्न देशों में स्वस्तिक अनेक प्रतीकार्यों को निर्देशित करता है। उन्होंने स्वस्तिक को पजनन प्रतीक उर्वरता का प्रतीक, पुरातन व्यापारिक चिह्न एवं अलंकरण का चिह्न माना है।

स्वस्तिक विष्णु के सुदशन-चक्र का भी प्रतीक माना गया है। सूय का प्रतीक सदैव विष्णु के हाथ में धूमता है। यह इसलिए कि सूय के उपासकों को अपने आदि देवता का सतत् स्मरण रहे। दूसरे शब्दों में, स्वस्तिक के चारों ओर मंडल है। वह भगवान विष्णु का महान् मुद्रांगन चक्र है, जो समस्त लोक की सृजनात्मक एवं चालक सर्वोच्च शक्ति है। स्वस्तिक की चार भुजाओं से विष्णु की चतुर्भुजाओं का अर्थ है। स्वस्तिक का केन्द्र-हिन्दु है नारायण का नाम-कनक, श्री श्री श्री

ब्रह्मा का उत्पत्ति-स्थल । इससे सिद्ध होता है कि स्वस्तिका सृजनात्मक है । स्वस्तिक शास्त्रीय दृष्टि से 'प्रणय' का स्वरूप है । जिस प्रकार ऊँ में उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों शक्तियों का समावेश होने के कारण इस दिव्यगुणों में युक्त, मंगलमय, विघ्नहारक माना गया है, उसी प्रकार स्वस्तिक में भी इसी निगकार परमात्मा का वास है, जिसमें उत्पत्ति, स्थिति, लय की शक्ति है । अन्तर केवल इतना ही है कि, अकित करण की कला निम्न है ।

सिन्धु सभ्यता में स्वस्तिक का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है । मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से ऐसी अनेक मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर स्वस्तिक अंकित है । मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा में हाथी स्वस्तिक के सम्मुख झुका हुआ दिखलाया गया है । भारत में आज तक लगनग जितनी भी पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई हैं, उनसे प्राप्त पुरावशेषों में स्वस्तिक का अकन बराबर मिलता है । अशोक के शिलालेखों में स्वस्तिक का प्रयोग अधिकता से हुआ है । पालि अभिलेखों में भी इस प्रतीक का अकन है । बौद्ध और जैन लेखों से सम्बन्धित प्राचीन गुफाओं में भी यह प्रतीक मिलता है । पश्चिम भारत के अनेक गुहा-मंदिरों यथा—कुंडा, कालें, जूनर और शेलारवाडी में यह प्रतीक विशेष अवलोकनीय है । साची, भरहुत और अमरावती के स्तूपों में यह स्वतंत्र रूप से अंकित नहीं है, पर साची स्तूप के प्रवेश द्वार पर वृत्ताकार चतुष्पथ के रूप में प्रदर्शित है ।

प्रागैतिहासिक मानव के मूल रूप में गुफा चित्रितियों पर चित्रकला के जो बीज उकेरे थे उनमें 'भीधी, तिरछी या बाड़ी रखाएँ, त्रिकोणात्मक आकृतियाँ थीं । यही आकृतियाँ उस युग की लिपि थीं । हर रेखा का अर्थ भी अलग-अलग था जो हर स्थान पर अपनी अलग-अलग ध्वनियाँ व्यक्त करती थीं । स्वस्तिक का प्रतीक भी ऐसा ही चिह्न था किन्तु इसके मूल अर्थ को लेकर वही कोई बड़ा अन्तर आज भी नहीं है । पूण या

सर्वाहु स्वस्तिक का विकास अर्वाहु स्वस्तिक से हुआ है जो धन चिह्न और गुणन चिह्न दोनों रूप में प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्रा में मिला है ।

वाल्मीकि रामायण में स्वस्तिक प्रकार की नौका का उल्लेख है । यह नौका केवल राजाओं के लिए ही होती थी । दूसरी शताब्दी के 'हग्विंश पुराण' में नौकाओं के ऊपर बने हुए आयत, वृत्त तथा स्वस्तिकाकार प्रासादों के लक्षण मिलते हैं । स्वस्तिकाकार प्रासाद दो मजिले भवन के रूप में होता था । अग्नि (१०४, २०, २१), तथा गरुड पुराण (४७, २१, २३, ३१, ३३) में स्वस्तिकाकार प्रासाद को अष्टकोण भवन कहा गया है । कामिकागम (३५, ८६) के अनुसार स्वस्तिकाकार प्रासाद दक्षिण तथा उत्तर में पणनेत्र वाला भवन है । इस प्रकार नौकाओं के ऊपर बने हुए विविध आकृतियों के प्रासादों का निर्माण उच्चकोटि की वास्तु-कला का परिचय देता है । महाभारत में जरासंध के प्रकरण (सभा-पर्व) में स्वस्तिक नामक एक नाम का उल्लेख है । पद्म एव वाराह पुराण में उल्लिखित धार्मिक चिह्नों में स्वस्तिक प्रतीक भी है ।

बारहवीं शताब्दी के जैन विद्वान हेमचन्द्र के अनुसार जैनियों द्वारा मान्य चौबीस चिह्नों में स्वस्तिक एक प्रधान चिह्न है । जैन दर्शन के अनुसार एक-दूसरे की परस्पर काटने वाली स्वस्तिक रेखाएँ पुरुष और प्रकृति की प्रतीक हैं । दोनों रेखाओं के एक-दूसरे को परस्पर काटने पर चार भाग होते हैं, जो प्राकृतिक जगत के चार क्रम-पूर्ववर्ती सग, वनस्पति सर्ग, मनुष्य सर्ग और देव सर्ग के द्योतक हैं । जैनी आशीर्वाद और स्वास्तिकदान में भी स्वस्तिक का प्रयोग करते हैं । बौद्ध-धर्म में भी यह प्रतीक पूजनीय है । भगवान बुद्ध के पाद-लक्षणों में स्वस्तिक का विशेष महत्व है । अन्य देशों में स्वस्तिक का प्रचार बुद्ध की चरण-पूजा में ही बढ़ा है । स्वस्तिक भगवान बुद्ध के वक्ष का भी एक शुभ लक्षण

है। योगी स्वस्तिक को हठयोग का एक आसन मानते हैं। उनके अनुसार यह एक प्रकार का यज्ञ है, जो शरीर में गड़े हुए शून्य आदि का उत्सर्जित कर देता है। जैन अक्षत पूजा के समय स्वस्तिक चिह्न बना कर उसके ऊपर तीन बिन्दु बनाते हैं। ये स्वस्तिक की रेखाओं को चारों ओर गति अर्थात् देव, नरक, तिर्यक् एवं मनुष्य का प्रतीक मानते हैं। बिन्दुओं को रत्नत्रय (सम्यक्दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र) तथा मध्यम्य स्थान को वे मुक्ति का स्थान अर्थात् मिद्धिशाला कहते हैं। पारसी लोग स्वस्तिक का चतुर्दिक् दिशाओं एवं चारों समयों की प्रार्थना का प्रतीक मानते हैं। पार्सियों के एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर सूर्य, चन्द्र और स्वस्तिक का प्रतीक अंकित है। इन लोगों की धारणा है कि स्वस्तिक सूर्य का प्रतीक है।

भगवान् बुद्ध के चरणा पर अंकित 'स्वस्तिक चिह्न' पाया गया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध स्तूपा, विहार, बुद्ध मंदिरों व तत्सम्बन्धी प्राप्त प्राचीन मिकाओं पर भी स्वस्तिक चिह्न पाया गया है। जैन धर्म में भी स्वस्तिक की बड़ी महत्ता है। प्रत्येक भागलिक कृत्य में स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतीक पूजा का चिह्न जैन धर्म के २४ चिह्नों में प्रमुख है। इस धर्म के सातवें तीर्थंकर मुयाष्वानाय का यह 'स्वस्तिक' प्रमुख प्रतीक माना जाता है। फारसी लोग स्वस्तिक को चतुर्दिक् दिशाओं—चारों समयों की प्रार्थना का प्रतीक मानते हैं।

कुछ विवरणों से पता चलता है कि यह सृष्टि का प्रतीक है। स्वस्तिक की भुजाएँ चार दिशाओं का संकेत करती हैं, अर्थात् चारों ओर शुभ हो। इस अर्थ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी बोध होता है, जिनके चतुर्मुख में चतुर्दिक्-मंगलमयी वेद ध्वनि निकलती है। स्वस्तिक की चार भुजाएँ चार वेदों, चार दिशाओं के अतिरिक्त चार देवताओं का भी आभास देती हैं। स्वस्तिक के केन्द्र पर चार समकोण बनाने वाली रेखाओं के चारों सिरो के साथ चार अन्य रेखाएँ चार समकोण बनाती हैं। वह

चार देवताओं का द्योतक होती है । मन्त्रदृष्टा ऋषि ने इस मन्त्र में चारों देवताओं में समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना की है—

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा
 स्वस्ति न पुषा विश्ववेदा
 स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि
 स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु

—महनीय कीर्ति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, विश्व का ज्ञान रखने वाला उषा हमें कल्याणप्रद हो, अरिष्टनेमिताक्षय हमारा मंगल करे और बृहस्पति हमारे घर में कल्याण की प्रतिष्ठा करे ।

आदिम ईसाइया में स्वस्तिक का प्रचलन पवित्र प्रतीक के रूप में था और आज भी है, किन्तु अब वह अपने धार्मिक जीवन में स्वस्तिक का अर्थ 'क्रास' के रूप में करते हैं जो स्वस्तिक का ही विनमित रूप है । सन् १७७६ में आर्येन्निनी को रोम के सेंट एग्निज के नये 'कैटकास' अर्थात् ईमाइयो के मुर्दा दफनाने के तहखाना में एक रैटिन अभिलेख प्राप्त हुआ था । इस अभिलेख पर स्वस्तिक अंकित था । रोम में सानब्रग की खुदाई से, म्त्रिया के-मेशा में प्रयुक्त किया जाने वाला एक ऐसा चिह्न प्राप्त हुआ है जिस पर विशेष प्रकार का स्वस्तिक अंकित है । इस प्रतीक में मुजाओं के मिरे 'मप-मस्तिष्क' से जान पड़ते हैं । यूनान के पुरा-तात्विक उत्खननों से प्राप्त पुरावशेषों, जैसे मिट्टी, पीतल और स्वर्णपात्रों पर भी स्वस्तिक का अंकन मिलता है । साइप्रस से प्राप्त देव-प्रतिमाओं पर भी यह प्रतीक दिखायी देता है । इसी तरह क्रीट से प्राप्त एक रज-सिक्के पर यह चिह्न अंकित है । यह सिक्का यूरोपीय स्वस्तिक चिह्न की प्राचीनता पर भी प्रकाश डालता है । यूरोप में स्वस्तिक का प्रसार संभवतः इटली द्वारा हुआ है ।

चीनी लोग भारतीया की ही भाँति इसे कल्याण, दीर्घायु और सूर्य का प्रतीक मानते हुए इसकी उपासना करते हैं । यहाँ के एक तेग शासक

वू ने तो यह घोषणा की थी कि सारे चीन में स्वस्तिक प्रतीकोपासना हो। इसके राज्य में घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर मकड़ी द्वारा स्वस्तिक आकृति का जाला बनाया जाना परम सौभाग्य का लक्षण माना जाता था। चीन के 'ताओत्से' सम्प्रदाय वाले इस प्रतीक को आत्मा को अमरत्व प्रदान करने वाला मानते थे। जापानी जनता स्वस्तिक को 'मनजी' कहती है। यहाँ के मूर्तिकार गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं में स्वस्तिक का अकन विशेष रूप से करते हैं। इसी देश में 'फ्यूजीयामा' नामक एक पवित्र तीर्थस्थल है जहाँ पर आए हुए तीर्थयात्री अपनी प्यास बुझाने के लिए एक ऐसे घड़े का जल पीते हैं, जिस पर स्वस्तिक चिह्न अंकित रहता है। जापानियों में ऐसी मान्यता है कि इस घड़े का जल पीने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। यहाँ के पात्रों पर इस प्रतीक का अकन होता है। कोरिया में स्वस्तिक का प्रयोग सुसज्जीकरण और पालकी आदि में होता है। आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में माबरी जाति के लोग स्वस्तिक को अपने जीवन में परम सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं।

इस तरह स्पष्ट है, शुभ और मागलिक कार्यों पर प्रयुक्त यह चिह्न भारत ही नहीं, अन्य देशों की जनता को भी अनुप्राणित करता रहा है। इस चिह्न में हम अपनी अन्तरात्मा की पुकार और सुख-समृद्धि का प्रेरणा-स्रोत पाते हैं।

परिक्रमा

पूजा म्यलो और देवम्यलो की 'परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा करते हुए हम अक्सर लोगो को देखते हैं। कुछ लोग तो ब्रजभूमि, राम-भूमि, तथा चित्रकूट की मीलों की परिक्रमा करते हैं और इसमें वे अपने को कृतकृत्य समझते हैं। देवी-देवताओं को पूजा तथा आराधना करने के बाद लोगो का धार्मिक संस्कार तब तक अपूण ही माना जाता है जब तक कि वे उक्त देवस्थली की तीन, पाँच, सात अथवा ग्यारह बार परिक्रमा न कर लें। परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा का अर्थ दक्षिणावर्ती अथवा दाहिने हाथ की ओर घूमना है। वस्तुतः समस्त जीव-जगत एक चक्र के अतर्गत घूम रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने 'रामचरितमानस' में कहा है—'सर्वहि नचावत राम गोसाईं।' सभी एक चक्र में घूम रहे हैं। यह बात प्रकृति जगत से लेकर जीव-जगत तक चरितार्थ है। वर्षा में धरती पर बूँदें गिरती हैं और नदी नालो के द्वारा समुद्र में जाकर मिल जाती है। पुनः वाष्प बन कर बादल का रूप धारण कर बूँदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। हमारा पंच-रचित यह शरीर भी अनन्त रूप धारण करता हुआ अंत में पंच तत्व को प्राप्त कर पुनः नया जन्म धारण करता है। इस तरह ममस्त जगत एक परिक्रमा की परिधि में बँधा हुआ है।

परिक्रमा का प्रमुख लक्ष्य अनन्त, विराट सत्ता, अखंड और उस अदृश्य की आराधना करनी है जिसन समस्त ब्रह्माण्ड ही की रचना की है। विश्व के समस्त धर्मों और उनके मतावलंबियों का ऐसा विश्वास है कि जिस स्थान पर देवताओं की प्रतिमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अवस्थित है, वह स्थान अत्यंत पुनीत, पूजनीय एवं आराधना का म्यल है। इन स्थानों के इद-गिद उस देवी-देवता की दिव्य प्रभा बिखरी रहती है। इस प्रभामंडल के अतगत आकर आराधना, ध्यान, पूजा-अर्चा तथा अनुष्ठान करने वाला को अज्ञात आनंद की प्राप्ति होती है और वे इस अज्ञात शक्ति का अपने में अनुभव भी करते हैं। इस तरह इन देवस्थला की परिक्रमा करने से उस देवता के प्रभामंडल के अतगत विद्यमान दिव्य-वर्णों तथा सन्ध गुण की विरल किरणा की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लोग अधिकाधिक बार देवस्थली की परिक्रमा करते हैं ताकि उनके अंतरतम में दिव्य-शक्ति का अधिकाधिक समावेश हो सके।

यह भी प्रश्न उठ सकता है कि परिक्रमा करने में ही दिव्य-शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। यह सर्वविदित है कि सूर्य और चंद्र से जिस प्रकार हम ऊर्जा और शीतलता ग्रहण करते हैं उसी प्रकार देवस्थला की परिक्रमा करने से हमें इस अदृश्य शक्ति की प्राप्ति होती है। हम आज भी अक्सर देखते हैं कि शनि ग्रह और मंगल ग्रह के शमन के लिए लोग क्रमशः पीपल और बट वृक्ष की परिक्रमा करते और जल चढ़ाते हैं। इन वृक्षों से विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है जिनमें ग्रह-शान्ति म योग मिलता है।

इस तरह परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा एक ऐसी अदृश्य और अतहीन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ध्यान और साधना के

आध्यात्मिक चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति करते हैं जिसमें हम स्वयं को पहचानने में समर्थ हो सकते हैं। परिक्रमा हमें अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र कर परम पिता परमेश्वर में केन्द्रीभूत करने में सहायता करती है जिसमें हमें एक अनन्त सुख, शान्ति और प्रसन्नता का स्वानुभव होता है।

परिक्रमा का प्रमुख लक्ष्य अनन्त, विराट सत्ता, अखंड और उस अदृश्य की आराधना करनी है जिसने समस्त ब्रह्माण्ड ही की रचना की है। विश्व के समस्त धर्मों और उनके मतावलंबियों का ऐसा विश्वास है कि जिस स्थान पर देवताओं की प्रतिमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अवस्थित है, वह स्थान अत्यंत पुनीत, पूजनीय एवं आराधना का स्थल है। इन स्थानों के इर्द-गिर्द उस देवी-देवता की दिव्य प्रभा बिखरी रहती है। इस प्रभामंडल के अंतर्गत आकर आराधना, ध्यान, पूजा-अर्चा तथा अनुष्ठान करने वालों को अज्ञात आनंद का प्राप्ति हाती है और वे इस अज्ञात शक्ति का अपने में अनुभव भी करते हैं। इस तरह इन देवस्थलों की परिक्रमा करने से उस देवता के प्रभामंडल के अंतर्गत विद्यमान दिव्य-वर्णों तथा सत्त्व गुण की विरल किण्वण की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लोग अतिसंक्रामक देवस्थलों की परिक्रमा करते हैं ताकि उनके अंतरात्मा में दिव्य-शक्ति का अधिकाधिक समावेश हो सके।

यह भी प्रश्न उठ सकता है कि परिक्रमा करने से ही दिव्य-शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। यह सर्वविदित है कि सूर्य और चंद्र स जिस प्रकार हम ऊर्जा और शीतलता ग्रहण करते हैं उसी प्रकार देवस्थलों की परिक्रमा करने से हमें इस अदृश्य शक्ति की प्राप्ति होती है। हम आज भी अक्सर देखते हैं कि शनि ग्रह और मंगल ग्रह के शमन के लिए लोग क्रमशः पोपल और बट वृक्ष की परिक्रमा करते और जल चढाते हैं। इन वृक्षों से विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे ग्रह-शान्ति में योग मिलता है।

इस तरह परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा एक ऐसी अदृश्य और अतहीन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ध्यान और साधना के

आध्यात्मिक चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति करते हैं जिसमें हम स्वयं को पहचानने में समर्थ हो सकते हैं। परिष्कृत हम अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र कर परम पिता परमेश्वर में केन्द्रीभूत करने में सहायता करती हैं जिसमें हमें एक अनन्त सुख, शान्ति और प्रसन्नता का स्वानुभव होता है।

त्रिशूल और डमरू

सत्व, रज और तम—तीन तत्वों का शिव में समावेश माना गया है। विश्व-ब्रह्माण्ड की रचना के मूल में इस त्रिगुणी शक्ति का महत्वपूर्ण योग रहा है। शिव तत्व के साकार होने के साथ ही 'त्रिशूल' भी साकार हो गया। इस तरह त्रिगुणात्मक तत्व के प्रतीक त्रिशूल की तीनों पखुडियाँ समस्त विश्व का आधार रूप हैं जिसमें सृष्टि, सवधन और सहार तथा सत्, चित् और आनन्द सन्निहित हैं। त्रिशूल की उपासना भी शक्ति के सपस्त रूप में हमारे देश में अनादि काल से की जा रही है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया—इन तीनों का त्रिशूल में समावेश हुआ है और समस्त विश्व की चेतन्य लीला इन्हीं शक्तियों में केन्द्रीभूत है। इसीलिए शिव ने इन तीनों शक्तियों के प्रतीकस्वरूप त्रिशूल को अपने हाथ में धारण कर रखा है। हमारे देश में अनेक शिव मंदिर ऐसे हैं जिनमें शिव-लिंग न रह कर केवल त्रिशूल ही प्रतिष्ठापित किया गया है।

शिव और शिवत्व की परिकल्पना में हमने शिव के हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण करने की प्रतिवृत्त अपने मानस-पटल पर अंकित कर रखी है। तुलसीदास 'रामचरित मानस' में शिव-विवाह प्रसंग में यह लिखा गया है—

'कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा,
चने बसहँ चढि बाजहिवाजा।'

भारतीय ही नदी, विश्व सस्कृति और सभ्यता में तीन की सख्या का अत्यधिक महत्व है। इस पवित्र सख्या में पुरुषत्व, भाग्य और शक्ति-शीलता का बोध होता है। हमारे यहाँ तीन लोक, तीन मुख्य देव और तीन गुण माने गये हैं। भारत की तीन मुख्य नदियाँ—गंगा, यमुना और सरस्वती मानी गयी हैं। पेटागोरस के मुताबिक तीन की सख्या पूरा है जिसमें प्रारंभ, मध्य और अंत आता है। इसी कारण इसे देवताओं का प्रतीक माना गया है। यूनानी धर्म में भी ३, ६ और १२ की सख्या पवित्र मानी गयी है। देवता भी तीन के गुणों में विभाजित किये गये हैं। होमर ने ६ की सख्या को मूसा का प्रतीक माना है। ईरानी विश्वास में ३ स्वर्ग, ३ नक और ३ पृथ्वी मानी गयी है। ३ का तीन गुना होने के कारण ६ की सख्या भी पवित्र मानी गयी है। आयरलैंड में २७ की सख्या पवित्र मानी गयी है क्योंकि वह तीन की नौ गुनी है। ईसाई मतावलंबी भी 'क्रास' के रूप में त्रिशूल को ही मानते हैं। हिन्दुओं के तीन देवता—ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने गये हैं। नारवे और स्वीडन में तीन देवता माने गये हैं जो तीन राजगद्दियों पर इन्द्र-वनुष पर बैठते हैं। ईसाई धर्म में तीन आदर्श—भ्रष्टा, आशा और दान माने गये हैं। प्रकृति में तीन वस्तुएँ—बनिज, वनस्पति और जीव तथा रंगों में लाल, पीला और नीला माना गया है। चिकित्सा शास्त्र में भी तीन प्रकृति—वायु, पित्त और कफ और वायु में शीतल मद और मुग्ध मानी गयी है। सत्पुरुष का आदर्श भी सत्यम्, शिवम् और मुन्दरम् है। इस तीन की सख्या का विश्वव्यापी महत्व है। वेदों में 'मम ब्रह्म सनातन' कहा गया है।

इस तरह 'त्रिशूल' में त्रिगुणात्मक तत्व विद्यमान हैं जो सत्, रज और तम हैं। त्रिशूल इन तीनों गुणों का प्रतीक है। ब्रह्माण्ड की रचना भी इन त्रिगुणी शक्ति के माध्यम से हुई है। भारतीय तंत्र शास्त्र—आगमा—में शिव से उत्पन्न तीन शक्तियाँ बतलायी गयी हैं जो इच्छा, ज्ञान और

क्रिया ह और समस्त विश्व का कार्यकलाप इन्ही शक्तियों मे केन्द्रीभूत हैं इसलिए इन तीनों शक्तियों के प्रतीक के रूप मे त्रिशूल को भूतभावन शिव धारण करते ह । हमारे शरीर के अदर तीन मुख्य नाडियाँ—इडा, पिंगला और सुपुम्ना है जो मूलाधार लिंग को आवृत्त करती है । यह तीनों नाडियाँ त्रिशूल की द्योतक है । शिव ने इन तीनों को अपने वश मे कर लिया था जिस कारण उनके हाथ मे त्रिशूल है । यह ओकार का भी द्योतक है । यदि ओऽम् को उल्टा कर दें तो वह त्रिशूल का रूप ग्रहण कर लेता है ।

इसी तरह शिव जी के हाथो मे डमरू वाद्य विराजमान है जो हमारी भादि ध्वनि का प्रतीक है । पाणिनी ने सपूण भारतीय वणमाला की ध्वनियों के डमरू से प्राप्त होने का उल्लेख किया है । डमरू से एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रस्फुटित होती है जो उद्दाम और तडित नाद की प्रतीक है । इसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय मे एक प्रकार का हलचल, कोता-हल और आन्दोलन-सा उत्पन्न होता है । बताया जाता है कि प्रेत-बाधा डमरू के निनाद से स्वत दूर होती है और मगल तथा कन्याण की सृष्टि उत्पन्न होती है । इसकी ध्वनि से हमारे अदर की सुपुस भावनाएँ भी जाग्रत होती ह और एक विशेष प्रकार को शक्ति का प्रस्फुटन हाता है । भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा के समय डमरू बजाने की प्रथा अनादि काल से चली आ रंही है । शख के समान डमरू की ध्वनि भी शक्ति और शौर्य की प्रतीक होने के साथ ही मगल की भी प्रतीक है । यही कारण है कि डमरू का उद्दाम निनाद भी मागलिक अवसरो की प्रमुख ध्वनि हो गया है ।

कमल

यद्यपि प्राकृतिक जगत में अनेक प्रकार के पुष्प अपनी सहज छटा, सुगन्ध और सुपमा से समस्त प्राणियों में नयी स्फूर्ति और सौन्दर्य-बोध जाग्रत करते हैं लेकिन कमल एक ऐसा फूल है जो अपनी मन्द मादक सुगन्ध, सुन्दरता तथा कोमलता के कारण सभी पुरुषों में उच्च स्थान रखता है। इसे फूलों का राजा भी कह सकते हैं। विश्व-साहित्य विशेष रूप से भारतीय-साहित्य में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों ने अपनी काव्यकृतियों में कमल का जितना विशद वर्णन किया है उतना अन्य पुरुष उनको आकृष्ट न कर सके। यही कारण है कि कमल हमारे भारतीय-साहित्य में विविध नामों से विख्यात है जो इसकी लोकप्रियता को प्रकट करता है—यथा—सरोज, पद्म, इन्दीवर, सरोरुह, सरसिज, पुष्कर, पुडरीक, अरविन्द, अम्बुज, राजीव, वारिज, शतपत्र आदि। ईश्वर के सभी अवयवों की उपमा में हमने कमल का अवश्य प्रयोग किया है यथा—कमलनयन, कमलवदन, कर-कमल, हृदय-कमल चरण-कमल आदि। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरित मानस में ये पक्तियाँ लिपी हैं—

‘नवकज लोचन कज मुल
करकज पर कजरुणम् ।’

कमल अत्यन्त प्राचीन पुष्प है। ऋग्वेद में इसका प्रारम्भिक उल्लेख मिलता है। पौराणिक विश्वास के मुताबिक विष्णु की नाभि में उत्पन्न

कमल में ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसी कारण उन्हें पद्मयोनि तथा पद्मसम्भव कहा गया है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कमल की महत्ता अतिक्रम स्वीकार की गयी है। अथर्ववेद में कमल की दो किस्में—पुष्कर (नील कमल) और पुण्डरीक—(श्वेत कमल) उल्लेख की गयी हैं। इसमें हृदय की उपमा कर्म में दी गयी है। कमल लक्ष्मी का आसन पुष्प माना गया है। बिना कमल के लक्ष्मी के पूज्य स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि लक्ष्मी को पद्मावता, पद्मेष्टिता, पद्माननी, पद्मा, पद्मवर्णा, पद्माक्षी, पद्मिनी, पद्महस्ता, पद्मस्था, पद्मस्थिता, पद्मप्रिया, पद्मसम्भव आदि विविध नामों से सम्बोधित किया गया है। सागर मंथन के समय जो चीदह रत्न मिले थे उनमें लक्ष्मी और कमल भी मिले थे इसीलिए दोनों को साथ में रखा गया है और दोनों के बीच अनन्य सम्बन्ध बताया गया है।

भारतीय कला में भी कमल का विशिष्ट स्थान है और अत्यन्त प्राचीन काल से ही कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में कमल को प्रमुखता के साथ अंकित किया है। साँची के स्तूपों में कमल कई स्थानों पर अंकित है। प्राचीन नगरों के द्वारों, विहार उद्यानों तथा राजप्रासादों में कमल का प्रमुखता से अंकन किया गया है। पूर्ण घट अथवा मंगल घट में कमल गुच्छ का मनोरम स्वरूप हमें साँची, मथुरा, भरहुत, अमरावती आदि स्थानों के शिल्प में मिलता है। साँची के शिल्प में अनेक नरनागियों के हाथों में कमल मुञ्जीभित होते हैं। कमल पुष्प धारण करना उस युग के जन-जीवन का एक प्रमुख अंग माना गया था। भरहुत स्तूप के वेदिका-स्तम्भों में भाति-भाति के कमल उत्कीर्ण हैं जिनके मध्य में पुरुष अथवा स्त्री की आवृत्ति चित्रित की गयी है। आज भी हम वैवाहिक अथवा सामाजिक कार्यों के अवसर पर अपने दरवाजों की दीवारों को कमल-गुच्छों, कमल-पुष्पों और कमल के पत्तों से सजाते हैं जो अत्यन्त शुभ माना जाता है।

लेकिन कमल का एक और स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित है जो ऊपर वर्णित बातों से सर्वथा भिन्न है। कमल एक लीला-पुष्प के रूप में हमें अनासक्त भाव का भी उपदेश देता है। लक्ष्मी, विष्णु और बोधिसत्व का यह एक लीला-पुष्प भी है। लक्ष्मी और कमल का अन्यान्याश्रित सम्बन्ध माना गया है। लक्ष्मी वैभव और धन-सम्पदा की प्रतीक मानी गयी है लेकिन उनका आसन कमल सम्पदा और वैभव के होते हुए भी उससे पूणत विरक्त रहने का शिक्षा देता है। वह बुराई में से अच्छाई को ग्रहण करता है और उसको विकसित करता है। कमल कीचड़ से उत्पन्न होकर भी सर्वत्र अपनी वाति बिखेरता है। जल में रह कर भी वह जल से पृथक् रहता है। उसका मुख सूर्य की ओर रहता है और प्रकाश देखते ही वह पुष्पित और पल्लवित हो उठता है लेकिन सूर्यास्त होते ही उसकी पत्तुडियाँ सपुट हो जाती हैं। वस्तुतः साधक सत्य और ज्ञान के प्रकाश की ओर उन्मुख होकर आत्मोन्नति की प्रेरणा कमल से ही प्राप्त करते हैं। योग-साधना में भी कमल का उच्च स्थान है। कुडलिनी शक्ति को जाग्रत करने के लिए जिन पटचक्रों की परिकल्पना की गयी है, वे कमलवत् माने गये हैं। कुडलिनी का मूलाधार वे ही कमल हैं। कमल पवित्रता और अमरत्व का भी प्रतीक माना गया है। श्रीमद् भगवद्गीता में भी इस बात का उल्लेख है 'जिस प्रकार कमल जल में रह कर भी उससे निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार मनुष्य को भी ससार में रहते हुए भी उससे पृथक् रहना चाहिए। कम करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए।'

इस तरह कमल एक शाश्वत सत्य एवं सनातन शिव का आदर्श उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। ससार रूपी कीचड़ से उत्पन्न हो कर जो ससार-रूपी मोह और माया जाल से पृथक् रहते हैं और सासारिकता से सर्वथा मुक्त रहते हैं वही सच्चे मानव हैं। कमल इस बात की हम शिक्षा देता है कि अनासक्त रहो, प्रकाश की पूजा करो,

सूर्य

मानव सभ्यता के समारम्भ में ही ऊर्जा या अक्षय भंडार होने के नाते सूर्य हमारा जीवनदाता माना गया है। मानव ने सूर्य के उदय और अस्त होने के अनुसार दिन और रात की व्यवस्था विनियमित की और इसके अनुसार अपने क्रिया-कलाप निर्धारित किये। सूर्य की ऊर्जा में प्रभावित होकर ही मानव ने इसे देवता स्वरूप मान कर इसकी पूजा प्रारम्भ की जो विश्व भर में किसी-न-किसी रूप में प्रचलित है। विश्व का प्राचीनतम सभ्यताओं में सूर्योपासना की प्रथा रही है। हिन्दू धर्म के अतर्गत उपनिषद् के क्षेत्र में जिन प्रमुख पंच देवों को प्रतिष्ठित किया गया है उनमें गणेश, शिव, विष्णु तथा शक्ति के अलावा सूर्य भी हैं। सूर्य जीवन-शक्ति देने वाले के रूप में माने गये हैं। उपनिषद् में सूर्य को प्राण कहा गया है।

भारत में प्राचीन काल से ही सूर्योपासना चली आ रही है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में सूर्य की स्तुति अनेक प्रकार से की गयी है। वैदिक देवमंडल के एक देवता के रूप में सूर्य को विराट विश्व में जीवन का मूलधार बताया गया है। वेदा में सूर्य के सवध में सुन्दर परिकल्पनाएँ की गयी हैं और उसे सुवर्ण के समान माना गया है तथा उसका रथ भी सोने का कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य प्रजापति के सात किरणों से युक्त है। उसके एक पहिए वाले रथ में सात घोड़े जुते हैं। सभी लोग इस पहिए के आश्रित हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य-मंडल ही

सूय रथ है और इसमें जुते हुए सात घोड़े सात ज्ञानन्द्रिय रूप हैं और यन्त्र गति का साधन बताया गया है।

वाराह पुराण के मुताबिक शाम्व ने उदयगिरि, मथुरा, शाम्बपुर (पश्चिमी पंजाब के चन्द्रभागा के तट पर वर्तमान मुल्तान के निकट), तीन सूय मंदिरों की स्थापना करायी थी। इन तीन मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएँ, प्रातः मध्याह्न और संध्या के समय अर्घ्य होते सूय की प्रतीक हैं। मथुरा में भी शाम्व के द्वारा स्थापित सूय की स्वर्ण प्रतिमा शांभु-दित्य के नाम से प्रसिद्ध है जिसका वर्णन चीनी यात्री के ह्वेनसांग ने किया है। बताया जाता है कि मुहम्मद-बिन-नासिम ने भारत पर आक्रमण के समय स. १७१२ ईस्वी में इसे नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि भारत में सूर्योपासना का समारंभ ईरान के सूर्योपासकों के संपर्क से आकर हुआ। गुप्तकालीन प्रसिद्ध ज्योतिर्विद वाराह मिहिर ने अपनी पुस्तक 'बृहत्संहिता' में भी विष्णु की प्रतिष्ठा में सूय के स्मरण का उल्लेख किया है। कृष्णकालीन सूय प्रतिमाओं पर ईरानी प्रभाव झलकता है। इस तरह की सूय की प्रथम प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में है। शुंग काल में बोधगया के वेदिका स्तंभ पर चार घोड़ों के रथ पर आरूढ़ सूय प्रदर्शित है। डॉक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार ईरान में मिहिर की पूजा का अधिक प्रचार था। शका और पहलवों में भी सूर्योपासना प्रचलित थी और भारत में भी सूर्योपासना को प्रचारित करने में इनसे मदद मिली।

—सुप्रसिद्ध यात्री अलबरूनी ने यह बताया है कि प्राचीन ईरानी पुरोहित जब भारत आये तो उन्होंने भारत में सूर्योपासना प्रारंभ की और इसी के साथ उत्तर भारत में सूय मंदिरों के निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई। मध्य काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में अनेक सूय मंदिरों का निर्माण हुआ जिनमें से कुछ का ऐतिहासिक महत्व है। स्थापत्य और शिल्प की दृष्टि से भी ये सूय मंदिर अद्वितीय वैजोड हैं। स्वर्ण

के इंदौर में मिले ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर स्थित इन्द्रपुर तथा मध्य प्रदेश के खजुराहो में सूर्य मंदिर थे जो नष्ट हो गये। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने भारत यात्रा वर्णन में कन्नौज स्थित हृषिकालीन सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। राजपूत गान में भी कई सूर्य मंदिर बनाये गये। कश्मीर के शासक ललितादित्य के समय का मार्तण्ड मंदिर खडितावस्था में भी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन्हीं मंदिरों की श्रेणी में गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर, चदेलकालीन खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर, उड़ीसा स्थित कोगार्क का सूर्य मंदिर, दक्षिण भारत का तिरुपति बाला जी मंदिर तथा प्रतिहार काल का मडखेरा (टीकमगढ़) का सूर्य मंदिर भी अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं।

पूरे भारत में सूर्योपासना दो मुख्य रूपों में प्रचलित थी। प्रथम नद-ग्रह के रूप में और दूसरे द्वादश आदित्यों में आदित्य रूप सूर्य में। हमारे दो महाकाव्य 'रामायण' और 'महाभारत' सूर्य सन्दर्भों से भरे पड़े हैं। 'महाभारत' में सूर्य को देवेश्वर कहा गया है। 'रामायण' में भगवान राम सूर्यवशी बताये गये हैं। अन्य देशों में भी सूर्योपासना प्रचलित है। रोमन सभ्यता में 'अपोलो' सूर्य देवता है। उनके यहाँ 'अपोलो' को सात श्वेत घोड़ों के रथ पर यात्रा करते चित्रित किया गया है। मिस्र के लोग सूर्य को 'रे' नाम से, बेबीलोन के लोग 'शमश' नाम से तथा मैक्सिको में 'तोम तिक' जिसका अर्थ चार प्रकार की गति वाला सूर्य, पारसी धर्म में सूर्य को 'मित्र' देवता व इटली में भी 'मित्र', नाम से पुकारते हैं। इटली में सूर्य पूजकों का तांत्रिक अचन भी था और वे कन्दराओं में लुक-छिप कर तांत्रिक साधना करते थे।

आज की दुनियाँ में ऊर्जा के परम्परागत साधनों यथा—इंधन, तेल, कोयला, गैस आदि की उत्तरोत्तर कमी होने की दृष्टि में रखने हुए पुन

सूर्य की ओर हमारे वैज्ञानिक झुके हैं और सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए तरह-तरह के व्यापक प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह सूर्य आज की कठिन परिस्थितियों में भी हमारा साथ दे रहा है और भविष्य में भी मानव-जीवन को सुखद और सुप्रसन्न बनाने के लिए देगा।

वृक्ष

सभ्यता के समारम्भ से ही मानव का प्रकृति में अभिन्न सम्बन्ध रहा है। पेड़-सौधों के बीच ही वह जन्म लेता तथा विकास करता था। वस्त्रों के स्थान पर वह बलकल धारण करता था। पूरी मानव जाति के इतिहास में वृक्षों और वनों के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा रही है और वृक्षों को आरोपित करना और उसकी सेवा करना धार्मिक कर्तव्य माना जाता रहा। प्राचीन ग्रन्थों और पुराणादि में वृक्ष-प्रतिष्ठा सम्बन्धी व्रतादि का उल्लेख मिलता है। कुछ वृक्ष हिन्दू समाज में नित्य या विभिन्न अवसरों पर पूजित होने रहे हैं। भारतीय सभ्यता के अमर ग्रन्थ ऋग्वेद में प्रत्येक मंगल-अवसर पर वृक्षों के कोमल पत्तों का स्मरण किया गया है। वृक्ष जीवमात्र के लिए उपकारी है और सर्वपूज्य भी है। इनको विभिन्न देवताओं का प्रतीक माना जाता है। अनेक देवताओं की प्रसन्नता इनके माध्यम से होती है। हमारे ऋषि-मुनियों ने वृक्ष-मृष्टि का नामांतर 'मुख्य मृष्टि' दिया है। वेदों में वृक्षों की महिमा एवं उनका स्पर्श नाहात्म्य विशेष रूप से वर्णित है। अठारह पुराण, छ गान्त्रों में वृक्षों की विभिन्न गाथाएँ उपलब्ध होती हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ने इन वृक्षों की मुक्तकठ में प्रशंसा की है।

भारतीय सभ्यता में वनों और वृक्षों का विशेष महत्त्व है। धार्मिक, आर्थिक आर सामाजिक रूप से इनका विशेष योगदान है। मुस्लिम

संस्कृति में भी वृक्षा का महत्व कहीं कम नहीं। रेगिस्तान में वृक्षा का प्रायः अभाव रहता है लेकिन जब कहीं वृक्षों का झुरमुट देखने में आता है तो वे उसे खुदा का वरदान कहते हैं उनकी संस्कृति में वृक्षों को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि वह हरे रंग को ही पवित्र मानने लगे और मखलिस्तानों को नुकसान न पहुँचाना उनका एक लक्ष्य बन गया है। वे अरब के खजूरे को आज भी बड़े प्रेम में खाते हैं।

5

कालिदास के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में शकुन्तला कण्व ऋषि के आश्रम से निदा लेते समय अपनी सभी सहेलियों से मिलन के माय ही उन वृक्षों को भी विह्वल होकर आलिंगन करती है जिन्हें वह मीचा करती थी। प्राचीन ऋषि-मुनियों को यह ज्ञात था कि वृक्षों का जहाँ अभाव है, वहाँ अनावृष्टि होती है, और यही कारण है कि शास्त्रों में निरर्थक वृक्षच्छेदन की बहुत ही निन्दा की गयी है। इतना ही नहीं, उसे एक प्रकार का पाप सजाया गया है। अतः हमारे यहाँ वृक्षागोपन को इतना महत्त्व दिया गया था कि वृक्ष का पुत्र तुल्य मानने का उल्लेख भी मिलता है, यहाँ तक कि इन रोपित वृक्षों को 'वमपुत्र' माना गया है। प्राचीन काल में जब लोग वृक्ष के नीचे रहते थे तब वे वृक्षों का बड़ा आदर करते थे। शान्ति के लिए जिस प्रकार इन्द्र, वरुण आदि देवताओं की प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार वृक्षों की भी प्रार्थना करते थे।

प्राचीन भारतीय सिक्का में मगध के प्राचीन सिक्कों पर हम पवित्र वृक्षों के चित्र उपलब्ध होने हैं। इनमें तने में दोना और चार शाखाएँ निखली हुई दिखाई गई हैं। बाद के युग में सिक्का पर वृक्षा को एक वृत्त के अन्दर दिखाया गया है। कुछ अन्य सिक्कों में वृक्ष की चोटी पर नन्दी पाद दिखाया गया है। कुछ अन्य सिक्कों में कुछ पहाड़ियों के ऊपर दिखाया गया है और उसके पत्ते स्पष्ट प्रताये गये हैं। चौथे प्रकार के

सिक्को में वृक्ष को एक वग के अन्दर दिखाया गया है। इसी प्रकार के सिक्के बुलन्दी वाग पटना, साग्नाथ और कौशाम्बी में भी मिले हैं, जो सम्भवतः तृतीय शताब्दी ई० पू० के हैं। पाँचवें प्रकार के सिक्को में हम यह देखते हैं कि प्रत्येक शाखा पर दो पत्ते दिखाये गये हैं। प्राचीन भारत में वृक्ष पूजा विशेष रूप से वृक्षों में सम्बद्ध थी, जो एक प्रकार की देव जाति थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कुमार स्वामी का अनुमान है कि बौद्ध और जैन साहित्य में वर्णित अत्रिकाश यक्षचैत्य, पवित्र वृक्ष ही रहें होंगे, जिनकी आम जनता पूजा करती थी। वृक्ष तथा उसके अधिष्ठाता देवता की पूजा का यह रूप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की मुद्राओं पर अंकित चित्रों में भी दृष्टिगोचर होता है। वृक्षों की सुन्दर आकृति तथा उसके पत्तों की शिराओं का आलेखन स्पष्ट करता है कि उनको बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त था। सिन्धु घाटी सभ्यता में यक्षी का वृक्षों से सम्बन्ध दृष्टिगोचर होने लगा था, क्योंकि अनेक चित्रों में यक्ष को वृक्ष के मध्य में तथा कुछ चित्रों में वृक्ष के पास चित्रित किया गया है। भारतीयों ने मनुष्य और प्रकृति के मध्य कभी विशेष अन्तर नहीं माना। जब उन्होंने वृक्ष को सजीव माना तो यह भी कल्पना की कि उसकी आत्मा बहुत कुछ मनुष्य के समान होगी, जो कि ईश्वर की मवश्रेष्ठ रचना है। अतएव हम देखते हैं कि यक्ष को मनुष्य के आकार से बनाया जाता था। यद्यपि कभी-कभी उसके सींग भी बनाये जाते थे तथा कभी-कभी सींग, खुर और पूँछ से युक्त यक्ष बनाये जाते थे।

सिन्धु घाटी सभ्यता की बलाकृतियों पर जो वृक्ष मिलने हैं वे बबूल, पीपल, कमल, नीम इत्यादि हैं। इनमें बाद में भरहुत माची एव बोधगया के वृक्ष जगने के साथ बनाये गये हैं। मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर जिस प्रकार वृक्ष के साथ उसकी देवी अंकित है, उसी प्रकार भरहुत के आलेखन में भी चित्र मिले हैं।

ऋग्वेद में एक मंत्र में अश्वत्थ (पीपल) की स्तुति की गयी है जिसमें उसके छोटे-छोटे नाल फलों को मधुर बताया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि स्वर्ग के देवता उसकी छाया में बैठते हैं। तैत्तरीय संहिता में हम पवित्र वृक्ष को पशु की बलि देने का वर्णन पढ़ते हैं। अथर्ववेद में चैत्यवृक्षों का वर्णन मिलता है तथा उनकी अविष्ठाता, देवताओं की स्तुतियाँ की गयी हैं। उनमें प्रार्थनाएँ की गयी हैं कि वे नवविवाहित वर-वधु पर कृपा करें। छान्दोग्य उपनिषद् में वृक्षों के अविष्ठाता देवताओं अथवा वृक्षों का उल्लेख मिलता है। जातकों में वृक्षों के देवताओं की पूजा के वर्णन मिलते हैं। कभी-कभी इन देवताओं का प्रसन्न करने के लिये नरबलि देने का भी वर्णन मिलता है। प्राचीन काल के यदूदियों की तरह भारत के लोग भी वृक्षों से भविष्य पूछते थे तथा यह विश्वास करते थे कि वे प्रसन्न होकर सन्तान, यश, धन इत्यादि प्रदान करते हैं।

आज जब भारत आये तो उन्होंने बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे बनो से घिरे सौन्दर्य मयलों पर अपनी वस्तियाँ बनायीं, जल का पवित्र और सर्वोत्तम पदार्थ माना। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियों को पवित्र पावन और देवियों का दर्जा दिया। इसी प्रकार गहन-बना में हमारे ऋषि-मुनियों ने बड़े-बड़े आश्रम बनाये जहाँ शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध किया जाता था, वहाँ नागरिक धार्मिक उपदेशों और आध्यात्मिक शांति के लिए जाते थे। हमारे पवित्र वेद-उपनिषदों, दशम और पुराण आदि महान और पवित्र ग्रन्थों की रचना इन्हीं वन्य आश्रमों में की गयी। वन्दमूल फलों को सर्वोत्तम दर्जा दिया गया। यही नहीं, कुछ वृक्षा को धार्मिक दर्जा दिया गया और वृक्ष लगाना और उसका पालन-पोषण हमारी सभ्यता का मुख्य अंग माना गया है। आयुर्वेद में बहुत से वृक्षों के फल, जड़, छाल आदि का उल्लेख किया गया है। वृक्षा को जला कर भोजन बनाना और सर्दों से मुक्ति पाना तो- आम बात है। अब हमारी सभ्यता में वृक्षों का महत्त्व इतना अल्प है कि हमारा कोई धार्मिक

कृत्य हवन-यज्ञ के बिना पूण नहीं होता चाहे मुडन हो, विवाह ही अथवा कोई कर्मकांड ही ।

वैदिक दर्शन में वृक्ष आध्यात्मिक प्रतीक का रूप भी लेता है । वैदिक परिभाषा में वृक्ष शब्द प्रकृति (शरीर एव विश्व) वाचक है । वेद में 'अश्वत्थ', 'पिप्पल', तथा 'वृक्ष' शब्द क्षणभंगुर ससार के लिए प्रयुक्त किये गये हैं । इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, इसे 'सुपर्ण' कहा गया है, एक 'जीवात्मा' और दूसरा 'परमात्मा' का प्रतीक है । इस प्रकार वृक्ष प्रतीक एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है । जिस प्रकार वृक्ष जीवमात्र के लिए उपकारी है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी प्राणीमात्र के लिए उपकारी होना चाहिए और इस शरीर की क्षणभंगुरता हम न भूलें । इसी रहस्य को हमारे ऋषियों ने सदैव प्रतीक रूप में समझाने का प्रयत्न किया है और हम उन प्रतीकों की प्रतिमा, पूजा एव उपासना से दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं ।

वृक्ष पूजा ने विभिन्न समाजों में विभिन्न रूप धारण किये । मेजरन में स्थित पवित्र खजूर-वृक्ष पर अरब लोग सुन्दर वस्त्र तथा महिलाओं के आभूषण टाँगते थे । विवलेस के आइसिस के मंदिर में लगे पवित्र एरिका वृक्ष पर सुन्दर वस्त्र लपेट कर तथा मीर (एक सुगन्धित पौधा) का तेल चुपड़ कर पूजा की जाती थी । ग्रीक लोग बलूत के वृक्ष के आगे धूप जलाकर और हवन करके पूजा करते थे । वृक्ष पर चन्दन लगाने, उनकी शाखाओं पर मालाएँ चढाने, उनके चारों ओर दीपक जलाने, पशुओं की बलि देने तथा प्रदक्षिणा करने से उनके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते थे । बाबुन के लोग देवदारु के वृक्षा की पृथ्वी और स्वर्ग के रहस्य बताने वाला मानते थे । उनका विश्वास था कि उसके गूदे पर 'हया' देवता का नाम लिखा रहता है । एक काबुली मुद्रा पर भी पवित्र वृक्ष बना हुआ मिला है, जिसकी सात शाखाएँ हैं, जिनमें तीन दाहिनी ओर तथा चार बायीं ओर हैं जिनमें दोनों ओर एक-एक फलवाली शाखा है । मिस्र में यह

माना जाता था कि ताड-खजूर की देवी सबका पालन करती है। मिन के अठारहवें राजमंश का एक लेख मिला है जिसमें सूर्य वृक्ष की पूजा का चित्र अंकित है। ग्रीक लोग बलूत को जियम देवता का वृक्ष मानते थे तथा रोमन लोग उसे जुपीटर का वृक्ष मानते थे। पारसी लोग समस्त वृक्षा को पवित्र मानते हैं। बौद्ध लोग पीपल को पवित्र मानते हैं, क्योंकि उसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार जैन लोग शाल वृक्ष का पूजन करते हैं। डेविड ने शहतूत के पेड़ में भविष्य पूछा था। केन्ट जाति के लोग 'ऐश' के पेड़ को पवित्र मानते थे। वृक्ष को देवता मान कर उसकी पूजा प्राचीन 'मय' सभ्यता व अन्व में की जाती थी, जो वृक्ष पूजा का विशुद्ध और सरल रूप था। अन्व के नेजरन्य स्थान में पवित्र खजूर-ताड की पूजा भी उसी प्रकार होती थी। वार्षिक उत्सव के समय उसे सजाया जाता था और उसमें उत्तम वस्त्र तथा महिलाओं के आभूषण लटकाये जाते थे।

विश्व के समस्त प्राचीन धर्मों में किसी न किसी पवित्र वृक्ष की पूजा होती रही है। इस प्रकार के वृक्षा तथा लताओं को हम समस्त प्राचीन उपासना स्थलों में पाते हैं। आदिम जातियाँ में यह एक बहुप्रचलित विश्वास रहा है कि पवित्र वृक्ष में ईश्वर का वास होता है तथा किसी न किसी रूप में यह विश्वास आधुनिकतम धर्मों में भी आ गया है।

परम विश्वासी जनता के लिए पवित्र वृक्ष जीवन, भाग्य तथा ज्ञान का प्रतीक होता है। लोककथाओं, कर्मकाण्डों से प्रचलित रूपों, प्राचीन प्रतीकों तथा समकालीन अन्य जानियों के धर्मों में इस प्रकार के विचार खोजे जा सकते हैं। इस विश्वास का एक ज्वलन्त प्रमाण पुरानी वाइ-जिल में उम न्यूल पर मिलता है जहाँ मूसा जनती हुई झाड़ी को जीवन-युक्त तथा ईश्वरीय वाणी बोलते हुए पाते हैं। इस विश्वास का आगार

यह विचार प्रतीत होता है कि वृक्ष, पशु और मनुष्य में एक ही जीवन प्रवाहित हो रहा है।

वृक्ष पूजा का विधान अनादि काल से चला आ रहा है। तुलसी, बिल्व, पीपल वट, मौलश्री, अशोक, आँवला आदि कुछ वृक्षों की नित्य एव कुछ की विशेष अवसरों पर पूजा करने की परिपाटी प्रचलित है। इन सभी वृक्षों के भौतिक-शारीरिक लाभ बहुत हैं और आयुर्वेदशास्त्र में उनका सविस्तार वर्णन है। किन्तु जिस वस्तु का आधार भावना है, उसकी व्याख्या करना सरल नहीं है। इस सत्कार में जो कुछ दिखायी पड़ता है, वह सत्य है, उसको जिस रूप में हम देख रहे हैं वही है—यह कहना बुद्धि के लिए कठिन है। दूर्वा, कुश, पंचपल्लव, पंच समिधा, शमी, आक आदि का उपयोग पूजा में पावन प्रतीक के रूप में किया जाता है। अतः प्रत्येक आध्यात्मिक प्रतीक से भौतिक अर्थ या लाभ ढूँढने की वृत्ति अच्छी नहीं। फिर भी, जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तक ही विचार कर सकते हैं, उनके लिए भौतिक लाभ का वर्णन भी ठीक ही है क्योंकि जो भौतिक लाभ के लिए तुलसी, बिल्व, पीपल आदि की सेवा करेगा, वह उनसे कुछ-कुछ लाभ पायेगा ही। उपासना के धार्मिक प्रतीकों का मुख्य प्रभाव मन से संबन्ध रखता है। इसी दृष्टि से हमारे ऋषियों ने पदार्थों का तारतम्य निश्चित किया है। भावजगत के स्थूल जगत में मूर्त होने तथा प्रत्येक क्रिया एव पदार्थ के अधिष्ठाता देवता एव उनकी दिव्य शक्तियों का उन पदार्थों में संबन्धित होने के प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है।

वृक्ष पूजा का विकास होने पर लोग यह प्रचार करने लगे कि वृक्षों को काटना या अन्य प्रकार से हानि पहुँचाना पाप है। महाभारत में चैत्य वृक्षों के पत्तों के तोड़ने का निषेध किया गया है। श्री कृष्ण का मत है

कि 'चतुस्र' उन वृक्षों को कहा जाता था जिनके नीचे चतुस्र बना होता था, जैसे अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष। वृक्षों को काटने पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध अन्य प्राचीन जातियों में प्रचलित था। आयरलैण्ड में पर्वतीय ऐश वृक्ष तथा चर्च वृक्ष को अभी कुछ समय तक पवित्र माना जाता था। आवश्यक होने पर उसे केवल सन्त हेलन के दिवस पर प्रच्छन्न रूप से काटा जाता था तथा आते समय माग छोड़ कर दूसरे मार्ग से उसकी लकड़ी घर ले जायी जाती थी। भारत में पीपल काटने की भी यही पद्धति बनायी गई है, जिसे अत्यन्त आवश्यक होने पर अग्निहोत्री ब्राह्मण काट सकता है और उसकी लकड़ी को हवन के लिये ले जाता है। एक जातक में कहा गया है कि जो व्यक्ति वृक्ष को चोट पहुँचाता है उसे उसका अधिष्ठाता देवता दण्ड देता है।

इसी प्रकार का विवरण बाद में भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के विषय में जोड़ दिया गया है। उसमें कहा गया है कि उन्होंने एक साल वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट्ट पर बैठ कर ध्यान किया। बाद में जब बुद्धों तथा तीर्थंकरों की सख्या बढ़ी, तो प्रत्येक के साथ किसी विशेष वृक्ष का उल्लेख कर दिया या कोई और धार्मिक कृत्य। यह श्रेय भी हमारी सभ्यता को ही प्राप्त है कि मृत्यु के उपरान्त शरीर का दाह किया जाता है और इन सबके लिए लकड़ी वृक्षों से ही प्राप्त होती है। यही नहीं, कुछ विशिष्ट वृक्षों की लकड़ी और समिधाएँ भी निश्चित की गयी हैं, क्योंकि उन्हें पवित्र माना गया है। वृक्ष को ब्रह्म भगवान का रूप मानते हैं। इसे लगाना स्वर्ग-प्राप्ति का साधन माना गया है और भूतात्मा की तृप्ति के लिए एक वर्ष तक इसे जल देने का विधान है। इसकी लकड़ी को जलाना पाप है। यहाँ तब कि इसकी डाली भी लोग नहीं काटते। गीता में श्रीकृष्ण ने इसे अपना रूप कहा है। चदन की महत्ता किसी से छिपी नहीं। यहाँ तब कि वेदों में भी चदन को पवित्र ही नहीं माना

गया है बल्कि भगवान को तिलक लगाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। शरीर को ठंडक पहुँचाने, माथे पर तिलक लगाने और द्रव्यों को सुगन्धित करने के लिए चदन को ही पवित्र माना गया है। इस तरह वृक्ष हमारी सस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यह हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग हो गया है।

रुद्राक्ष

जिस प्रकार वैष्णव भक्त तुलसी की माला धारण करते हैं उसी प्रकार शैव उपासक रुद्राक्ष की माला पहनने हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार शिव तपस्या में लीन थे, उन्नी समय उन्हें कुछ भय का आभास हुआ और उनकी आँखों में आँसू की कुछ बूँदें टपक पड़ी जो मथुरा, अयोध्या, काशी, मलय द्वीप, श्रीलंका आदि में गिरी जहाँ रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्र के अक्षों से निकले अश्रु के कारण इन वृक्षों को रुद्राक्ष कहा गया। स्कन्द-पुराण, शिव-पुराण, लिंग-पुराण, अग्नि-पुराण आदि ग्रन्थों में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। रुद्राक्ष के वृक्ष मुख्यतः नेपाल, जावा, मलयेशिया तथा भारत के मैसूर व कोणकण स्थान पर मिलते हैं। रुद्राक्ष छोट आँवने के आकार का चमकदार, सख्त और कटीला होता है जिसमें अपने आप ही छिद्र भी होता है। जिस रुद्राक्ष को पत्थर पर विसने से मुनहरी रेखाएँ अंकित हो जायँ वह असली रुद्राक्ष माना जाता है। इसका पीला मध्यम ऊँचाई का होता है जिसमें रुद्राक्ष फल के रूप में निकलते हैं। छिद्र युक्त रुद्राक्ष श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसमें जो धारिया होती है, उसी से इसका भेद किया जाता है। रुद्राक्ष अक्सर चार रंगों में पाये जाते हैं यथा—सफेद, लाल, पीले और काले।

अधिकतर लाल रंग के ही रुद्राक्ष देखने को मिलते हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान यह है कि वह यदि जल या दूध में डाला जाय तो तैरने लगता है। यदि डूब जाय तो वह असली नहीं है।

रुद्राक्ष के कई प्रकार होते हैं जिनके अलग-अलग फल भी बताये गये हैं। सामान्यतः ये एकमुखी से लेकर चौदहमुखी तक होते हैं। एकमुखी रुद्राक्ष अधिक शुभ माना जाता है और जिसके घर में रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसे 'सर्वसिद्धि प्रदाता' माना गया है। द्विमुखी रुद्राक्ष एकाग्रता, मानसिक शान्ति, आध्यात्मिक उन्नति एवं गृहस्थाश्रम की सुख-शान्ति हेतु धारण किया जाता है। तीनमुखी रुद्राक्ष त्रिरुद्राक्ष-रिवेद नाम से सम्बोधित किया जाता है और इसे तीनों गुणों की प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। चारमुखी रुद्राक्ष अथवा चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप माना जाता है जो ऐश्वर्य का प्रदाता होने के साथ ही सृजन-शीलता का द्योतक माना गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष शत्रु-नाश के लिए तथा जहरीले जीवों से अपनी रक्षा के लिए पहना जाता है। यह मानसिक शान्ति और प्रफुल्लता का भी द्योतक है। षट्मुखी रुद्राक्ष गणपति का प्रतीक सर्वसिद्धि व व्यापार में अद्भुत सफलता का प्रदाता है। इसके धारण करने वाला का दारिद्र्य नाश, राजनीति पद-वृद्धि तथा विरोधियों पर विजय सम्भव है। सप्तमुखी रुद्राक्ष दीर्घायु प्राप्त करने वाला, अकाल-मृत्यु निवारक तथा देवी स्वरूप माना गया है। अष्टमुखी रुद्राक्ष सब प्रकार के विनाश का निवारक, दुर्घटना से छुटकारा देने वाला बताया गया है और ज्वानोपनिषद में इसे गणेश कहा गया है। अष्ट देवा का प्रतिनिधि भी इस मानने हैं। नौमुखी रुद्राक्ष नौ शक्तियों का प्रतिनिधि माना जाता है और यह कठिनाई से मिलता है। यह प्रसिद्धि, सम्मान, यश प्राप्ति का भी द्योतक है। तांत्रिक साधना और नव ग्रह शान्ति के

लिए यह धारण किया जाता है। दसमुखी रुद्राक्ष विष्णु स्वरूप और सभी विघ्न-बाधाओं से यह व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। एकादशमुखी रुद्राक्ष शान्ति और शक्ति प्रदान करने वाला तथा स्त्रियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। द्वादशमुखी रुद्राक्ष विष्णु स्वरूप दुर्लभ है और इसे धारण करने से दिव्य शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं तथा तेजस्विता प्राप्त होती है। त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष सदाशिव स्वरूप माना गया है और यह धन, यश, मान, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष स्वास्थ्य लाभ, रोग मुक्तिदायक और ज्ञान प्राप्त कराने वाला माना गया है।

इन चतुर्दशमुखी रुद्राक्षों के अलावा इक्कीसमुखी रुद्राक्ष तक पाये जाते हैं। लेकिन ये अत्यन्त कठिनाई से मिलते हैं और दुर्लभ भी हैं यद्यपि इनकी विशेष महत्ता मानी गयी है। इन रुद्राक्षों को धारण करने वालों को 'ॐ ह्रीं हुँ नमः', 'ॐ नमः' 'ॐ हुँ नमः' मन्त्र का प्रतिदिन जाप करना आवश्यक है। इससे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व रुद्राक्ष के मन्त्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। रुद्राक्ष की अलौकिक शक्तियों का पूण लाभ प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त, उचित मन्त्र का जाप तथा प्रभावी रुद्राक्ष के चयन का शास्त्रोक्त विधि-विधान निर्धारित है। आयुर्वेद में भी रुद्राक्ष की महत्ता अत्यधिक बतायी गयी है। इसे उच्च और निम्न रक्तचाप तथा कफ निवारक, वायु विनाशक, सिरदर्द से मुक्त करने वाला तथा प्रेत व ग्रह बाधा दूर करने वाला बताया गया है।

शिव लोक कल्याणकारी देवता माने गये हैं और रुद्राक्ष भी एक कल्याणकारी फल है। अतः इसे धारण करने वाने में इस बात की अपेक्षा

की जाती है कि वह हर क्षण अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहेगा
तदा भगवान् गिर के समान ही दूमरे के दुःख को ग्रहण कर उनके
जीवन को सुखमय और शान्तिपूर्ण बनाने का यथासंभव प्रयत्न करेगा।
रुद्राग अथवा रुद्राग माना धारण करने का यही शास्त्रत संदेश और
आदर्श भी है।

